

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_208032

UNIVERSAL
LIBRARY

பாரதி விஜயம் ப்ரெஸ்

,திருவள்ளூர் கோட்டை.

1947.

முன்னுரை

ஸ்ரீ பாரதியார் பத்திரிகை வாயிலாக எழுதிய வியாஸங்களை இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. வேதரிஷிகளின் கவிதைகளை விளக்குவனவான சில ஸ்லோகங்களை மொழிபெயர்த்து அவற்றிற்கு முன்னுரைகளும் விளக்கங்களும் எழுதியுள்ளார். வேதஸ்லோகங்களின் உள்ளுறை பொருளாக ஸ்ரீ பாரதியார் கொண்ட கருத்துக்களை இவை நன்கு விளக்குவன. வேத நூலத்திலே இவருக்கு இருந்த பெருமதிப்பின் காரணமாக, இவா ஆங்கிலத்தில் எழுதிய பாடல்களை 'அக்னியும் இதர பாடல்களும்' (Agni and other Poems) என்ற தலைப்புடைய தனி நூலாகப் பதிப்பித்திருக்கிறோம். அந் நூலிலையும் இதனையும் படிப்போர்க்கு ஸ்ரீ பாரதியாரின் பாடல்கள் எவ்வளவிலே வேதரிஷிகளின் கவிதைகளை அறுசரித்து எழுந்தன என்பது தெளிவாகும்.

இந்தப் பதிப்பில் 1912-13-14-15ல் நூலாபானுவில் ஸ்ரீ பாரதியார் எழுதியுள்ள அக்னிஸ்தோமம், ரசாவாஸ்யோபபிஷேத, கேநோபபிஷேத இவைகளின் உரைகளை மூலதனாடன சேர்த்து வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

கேநோபபிஷேத்தில் இன்னும் இரண்டு கண்டங்கள் உள்ளன. இவைகளின் மொழிபெயர்ப்பு பின் கிடைத்தால் வெளியிடுவோம்.

பாரதி பிரகரணத்தார்.

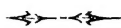
பெருளடக்கம்

பக்கம்

1. முகவுரை	1
2. இந்திரன்			
முன்னுரை	5
இந்திரனை ஹிரண்யஸ்தாபர் பாடியது	7
இந்திரனை மதுச்சந்தர் பாடியது	11
3. தீ (அக்நி தேவன்)			
முன்னுரை	12
தீயைப் பாடிய பாடல்கள்	13
தீயை மதுச்சந்தர் பாடியது	18
விளக்கம்	19
4. மித்திரன்			
மித்திரனை விசுவாமித்ரா பாடியது	22
விளக்கம்	23
5. உயிர் (வாயுதேவன்)			
மதுச்சந்தர் பாடியது : உயிர்	25
ஹை : உயிரும அறிவுச்சுடரும்	25
ஹை : அன்பும் விரிவும (மித்திர வருணர்)	26
6. அசுவிநேளதேவர்			
முன்னுரை	27
அசுவிநேள தேவரையும் இந்திரனையும்			
வானவர் கூட்டத்தையும் ஸரஸ்வதி			
தேவியையும் மதுச்சந்தர் பாடியது	27

7. இந்திரன்			
மதுச்சந்தர் பாடியது	29
ஷை	31
விளக்கம்	32
8. இந்திரனும் மருத்துக்களும்			
இவர்களை மதுச்சந்தர் பாடியது	33
விளக்கம்	35
9. அநிதி	36
10. வாக்கு	39
ஸரஸ்வதி பூஜை—உண்மை வழி	40
தேவவாக்கு அவதாரம் : ஸரஸ்வதி	41
ஸரஸ்வதியும் இலக்கியமும்	41
11. மருத்து (புயற்காற்று)			
முகவுரை	43
மருத்தைக் கண்வர் பாடியது	43
விளக்கம்	45
மருத்துக்களை கோதமர் பாடியது	45
விளக்கம்	47
12. முடிவுரை	49
13. அகநிஸ்தோமம்	54
14. ஈஸாவாஸ்போபநிஷத்	58
15. கேநோபநிஷத்	64

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

முகவுரை

இந்த காசியில் ஹரிநது ஸர்வகலா சங்கத்திற்கு அஸ்திவாரக் கல் நாட்டியபொழுது, பல வித்வான்கள் வந்து உபந்யாஸம் செய்தார்கள். இவற்றுள்ளே, நவீன சாஸ்திர (ஸயன்ஸ்) பண்டிதர்களின் சிகாமணியாக விளங்கும் ஹீமான் ஐகநீச சந்திர வஸு செய்த உபந்யாஸம் மிகவும் மாண்புடையது.

‘லௌகிக சாஸ்திர ஆராய்ச்சிகளிலே மறுபடியும் பாரத தேசம் தலைமை வகிக்கும்படி செய்வது நமமுடைய கடமை’ என்பதை இவர் பல வகையிலே விளக்கிய பின்பு, தமது முடிவுரையில் பின்வருமாறு சொல்லுகிறார் :—

‘ஹிந்து நாகரிகத்திற்குள்ளே ஒரு விசேஷ சக்தி யிருக்கிறது. காலத்தின் அழிவுகளை யெல்லாம், உலகத்திலேயுள்ள பொருளனைத்தையும் சிதைவுபடுத்த வரும் மாறுதல்களை யெல்லாம், இந்த சக்தியினாலே நமது நாகரிகம் எதிர்க்க வல்ல தாயிற்று. (எகிப்து தேசத்தில்) நீலநதிக்கரையிலேயும், அஸ்ஸீரியா தேசத்திலும், பாபிலோனிலும், பல்லாயிர வருஷங்களுக்கு முன்னே, பெரிய பெரிய அறிவுப் பயிற்சிகள் தோன்றி வளர்ந்ததையும்,

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

மாறியதையும், மறைந்ததையும், நமது மஹத்தான நாகரிகம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தது. (அப்போது கூட நமது நாகரிகம் அளவிட முடியாத பழமை கொண்டதாக விளங்கிற்று.) அந்த நாளிலே பாரத மாதா தனக்கு அழிவில்லையென்ற தீராத பகதியுடன் விளங்கினாள். இன்றும் யௌவனத்தோ டிருக்கிறாள். இனி, எதிர்காலத்திலும் அழியமாட்டோ மென்கிற தீராத பகதியிலே உறுதிக்கொண்டு நிற்கிறாள்.

இங்ஙனம், நவீன சாஸ்திரக் கல்வியாகிய குன்றத் தின மேலே நெருப்புத் தூண்ப்போல ஒளிவிசி நிற்கும் ஸ்ரீமான வஸு கூறிய வார்த்தைகள் வெறுமே உபசார மல்ல. நமமுடைய இடைக்காலத்து மடமைகளை யெல்லாம் மஹிமைகளென்று நினைத்து வீணா பெருமை கொள்வோரின் பேர்ச்சை நாம் உதறிவிடுதல் நியாயம். ஆனால், வஸு பண்டிதர் சொல்லியதை நாம் மதிப்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளாதல் தகும். இடைக்காலத்திலே நமது ஜாதி பொய்களும் சோர்வுகளும் குவிந்த குப்பையின கீழே அழுந்திக் கிடந்தது. பாரத மாதா நித்திரையி லிருந்தாள். இப்போது, மறுபடியும் அந்தக் குப்பையி லிருந்து வெளிப்பட்டு, தைரியமென்னும் கங்காநதியில் ஸநானம் செய்துவிட்டு, நமது பாரத ஜாதி தனது வானத்திலே தோனாறும் ஸூர்யோதயத்தை அன்புடன் அழைத்து வாழ்த்துக கூறுகின்றது.

மரண மில்லாத இந்த ஹிந்து நாகரிகமாகிய கற்பக விருகத்துக்கு ஆதியிலே விதை யூனறியவாகள வேத ரிஷிகள். அவர்கள் எக்காலத்திலே — எத்தனை

முகவுரை

நூற்றாண்டுகளின் முன்னே — இருந்தாராகளென்பதைக் கணக்கிட்டுச் சொல்ல, நனீன ஆராய்ச்சி யாதொரு கருவியு மில்லாதிருக்கிறது. ஹிமவத் பர்வதம் எப்போதுண்டாயிற்று? யாருக்குத் தெரியும்? வேத ரிஷிகள் எக் காலத்தில் வாழ்ந்தனர்? எப்படிச் சொல்வது?

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் சொல்லுகிறார் :—

‘நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும்போது அது உள்ளத்தின் அடியிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். பிறகு சிறிது காலம் காத்துக் கொண்டிருந்தால், என்னுடைய தாயாகிய ஜகதம்பிகை உங்கள் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பாள்.’

நனறு சொல்லினார் ராமகிருஷ்ண முனி. உள்ளத்தின் அடியிலிருந்து வெளிப்படுகிற வேண்டுதலுக்கு ‘மந்திரம்’ என்று பெயர். அது பலிகூரம், ஆனால், அங்கிருந்து பிரார்த்தனை கொண்டு வருதல் எளிதன்று. அது பெரிய ஆழம். உள்ளத்தின் அடி! கடலடியை மானுடர் அளந்து பார்த்திருக்கிறார்களா. உள்ளத்தின் அடி காண்பது அதனிலும் பலமடங்கு கஷ்டம். இருந்தாலும் சோர்வு பெற வேண்டா. ஒவ்வொருவனும் உள்ளக் கடலில் இயன்றவரை மூழ்கி அங்கிருந்து பொருள் கொண்டு வரலாம். எத்தனைக் கெத்தனை ஆழத்திலே போகிறாயோ, அத்தனைக் கஷ்டத்தை நல்ல முத்து கிடைக்கும்.

ரிஷிகள் உள்ளத்தைத் தெளிவு செய்து கொண்டோர். ஆதலால், அடிவரை எளிதாகப் பாயந்து அங்கிருந்து மந்திரங் கொண்டு வந்தனர். அம் மந்திரங்

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

களுக்கு தேவர் வசப்படுவர். வெறும் 'சொல்' லுக்கு மஹிமையில்லை. அச்சொல் உள்ளத் துணியை உணர்த்துமாயின், அதற்கு மஹிமையுண்டு. 'எதனை நினைக்கிறாயோ அதுவே யாகிரும்' என்பது தவறாத உண்மை. நினைப்பு நிஜ நினைப்பாக இருக்கவேண்டும். ஆழந்த நினைப்பு, அசையாத நினைப்பு, வலிய நினைப்பு, மாறாத நினைப்பு—அவ்வித நினைப்பு விரைவில் உலகம் அறியத்தக்க வெளியுண்மையாக மாறிவிடும். 'இந்திரன்' என்பதும் விஞ்ஞான சக்தியை மதுச்சந்த ரிஷி மேற்கூறப்பட்டுள்ள வலிமை கொண்ட மந்திரங்களால் ஸ்தாபனம் செய்கிறார். அம் மந்திரங்கள் கவிதையிடத்தில் திகழ்கின்றன.

ரிக்வேதத்திலே ரிஷிகளுடைய கவிதையைப் படிக்கும்போது நமது உள்ளத்திலே தேன் பாய்கிறது ; அறிவு தெய்வவெறி கொள்ளுகின்றது.

இந்திரன்

முன்னுரை

கீழே இந்திரனைப் பற்றிய மந்திரங்கள் சிலவற்றை மொழி பெயர்த்து எழுதுகிறேன். அம் மந்திரப் பொருளை விளக்கும்படியான சில விஷயங்களை முதலாவது சொல்லுகிறேன்.

‘இந்திரன்’ என்பது விஞ்ஞான சக்தி; இவனுக்குப் பகை அஞ்ஞானம். இந்த அஞ்ஞானத்திற்கு ‘விருத்திரன்’ என்று பெயர். (விருத்திரன்- மூடுவோன், மறைப்போன்.) விருத்திரன் இருள். அவனே தெய்வ இன்பங்களிலிருந்து நம்மைப் பிரித்து வைக்கும் அஹங்காரம்—அதாவது, பிரிவுணர்ச்சி. அவன் தாய்க்கு “தாநு” என்று பெயர். (தாநு—பிரிப்பது.)

நமக்குள்ளே மூன்று படைகள் இருக்கின்றன, மனாகாற்று, வாஸம் என. (அதாவது, உடல், உயிர், அறிவு என்ற மூன்றும்.) வானத்தின்மேலே உண்மை யுலகம் இருக்கிறது. அந்த உண்மை யுலகத்திலிருந்து நமது அறிவிலே ஞானவொளியிள கிரணங்களும், தேவ இன்பங்களாகிய நதிகளும் எப்போதும் பாயும்படி செய்ய வேண்டும். இதுவே வேத ரிஷிகளின் நாட்டம்.

அந்த நதிகளையும் கதிர்களையும் நம்முள்ளே பாயவொட்டாதபடி, விருத்திராசுரனும் அவன் கூட்டத்தாராகிய பணி முதலிய மற்றப் பிசாசுகளும் தடுக்கின்றன. அச்சம், கவலை, சிறுமை, திகைப்பு, சோர்வு முதலாக நமக்குள்ளே வாழும் அசுரருக்குக் கணக்கில்லை. இவர்

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

களுக்கெல்லாம் தலைவன் விருத்திரன். இவன் மேற் கூறப்பட்ட தேவநதிகளை மண்மலையின் கீழே உள்ள ஓர் இருட்குகையில் அடக்கிவைத்து, அவை தம தறிவிலே பாயாதபடி மேலே நின்று தடுக்கிறான்.

இந்த விருத்திரனை வேதம் பாம்பென்று சொல்லுகிறது. அஞ்ஞானம் ஒரு விஷப்பூச்சி; அதற்குக் கைகால் கிடையாது; வீரியம் கிடையாது. நெளிந்து நெளிந்து உள்ளே புகுந்து ஒளியையும் இன்பத்தையும் மறைக்கிறது.

இந்திரன் முதலிய தேவர்களை யாகத்தினாலே தோழமை கொண்டால், அவர்கள் இந்தப் பாம்பையும் இதன் சேனைகளையும் கொன்று, தேவநதிகளை விடுவித்து நம்முள்ளே பாயுமபடி செய்து, நமக்கு அமரத் தன்மை உண்டாகும்படி செய்கிறார்கள். யாகம் (வேள்வி) என்பது நமது உடல் பொருள ஆவி அறிவு அனைத்தையும் தேவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விடுதல். இந்த வேள்வி செய்தால் நமக்குள் மண், காற்று, வான் (உடல், உயிர், அறிவு) என்ற மூன்றுபடிகளிலும் தேவர் வந்து நிலைபெற்று அமிர்தபானம் (ஸோமரஸம் குடித்தல்) செய்கிறார்கள். இது மஹர்ஷிகளின் யோகானுபவத்திலே கண்டது. இதனை நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டால், பின்வரும் மந்திரங்களின் பொருள் தெளிவுபடும்.

இந்திரனை ஹிரண்ய ஸ்தூபர்

(தங்கத்தூண்) என்ற ரிஷி பாடியது¹.

1. இந்திரனுடைய வீரச் செயல்களை இங்கு சொல்லுகின்றேன்.

அவன் வஜ்ரி ; மின்னல் அவனுக்குப் படை. அவனுடைய முன்னைத் திறமைகளைச் சொல்லுகிறேன்.

பாம்பைக் கொன்றான் ; ஆறுகளைப் பெருகச் செய்தான். மலைகளின் சார்புகளை உடைத்தான்.

2. மலையின் மேலே கிடந்த விருத்திரப் பாம்பை அழித்துவிட்டான்.

அறிவினாலே செய்த — வானத்தாலாகிய — வயிரப் படையை இவனுக்கு தவஷ்டா என்ற தேவன் செய்து கொடுத்தான்.

நதிகள் வானக் கடலை நோக்கிப் பாடிக்கொண்டு விரைந்து சென்றன, இரைந்துகொண்டு செல்லும் ஆவிமாம போல.

3. இந்திரன் ஏறு போன்றான், மூன்று படிகளிலே மதுவுண்டான் ; அந்த மது வேள்வியிலே வடிக்கப் பட்டது.

4. அரவுகளிலே முதலில் தோன்றியவனை இந்திரன் கொன்ற பிறகு, மற்ற மாயாவிகளின் மாயைகளை யெல்லாம் வென்றான்.

¹ ரிக்வேதம் ; மண்டலம் 1, ஸுக்தம் 32 : அஷ்டகம் 1, அக்யாயம் 2, வர்க்கம் 36-8.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

பின்பு, ஸூர்யனையும் வானத்தையும் உஷாதேவியையும் தோற்றுவித்தான். அதன் பிறகு, இந்திரா, உலாக்கோர் பகைவனு மில்லை.

5. மறைக்கும் தொழிலே கொண்ட விருத்திரனுக்குத் தோளில்லை. அவனை இந்திரன் பேரிடியாலே கொன்றான்.

பிளந்த விற்றுகளைப் போலே விருத்திரன் மண் மீது சிதறி வீழ்ந்தான்.

6. போர்த் தொழி லறியாதவன் விருத்திரன். இவன் நேர்மை நாடுவோனும் மஹா வீரனுமாகிய இந்திரனைப் போருக் கழைத்தான்.

இந்திரனுடைய அமபுத் திரளை இவனால் கடந்து செல்ல முடியவில்லை. சிதறுகின்ற தனது திறமைகளை இந்திர-சத்துரு ஒன்றுசேர்க்க முயன்றான்.

7. காலும கையு மில்லாதவன் விருத்திரன்.

இந்திரனோடு இவன் போர் செய்ய வந்தான். அவனுடைய வயிரப்படை இவனை மலையின் மீது கொன்றது.

பலவற்றிலே விளங்குவோன் இந்திரன்.

ஆணைறுகளை ஆண்மை போகிய எருதுகள் எதிர்ப்பது போல, அவனை விருத்திரன் பகைத்தான் ; சிதறி வீழ்ந்தான்.

8. ஆற்றடி பிளவுண்டு கிடப்பதுபோலே, விருத்திரன் கிடந்தான்.

இவன் மீது நதிகள் சென்றன.

இந்திரன்

அவை மனதின் மேல் ஏறிச் சென்றன.

முன்னர், அவற்றை விருத்திரன் தனது வலிமை யாலே சூழ்ந்து நின்றான்.

இப்போது அவற்றின் அடியிலே வீழ்ந்து கிடக்கிறான்.

9. விருத்திரன் தாயும அகல வீழ்ந்தாள்.

தாய் மேலும் மகன் கீழு மாயினர்.

இந்திரன் அவள்மீது வீசியிருந்த படையை மீட்டுக் கொண்டான்.

கன்றுடன் கிடக்கும் பசுவைப்போலவே கிடந்தாள் தாது.

10. தங்குதடை யில்லாது பாயும நதிகளிடையே அவனுடல் அமிழ்ந்திக் கிடந்தது.

விருத்திரனது உடல் மறைவைக் கடந்து நதிகள் விரிந்து பெருகின.

இந்திரனைப் பகைகொண்டோன் நெட்டிருளில் வீழ்த்தான்.

11. கதிர்களைப் பணியென்றும் பகைவன் பிடித்து வைத்தது போலே, நதிகளை விருத்திரன் தடுத்துக் கொண்டான்.

அவை பகைவனுக்குப் பத்தினிகளாயின. அவற்றைப் பாம்பு காத்தது.

நீர்த்திரள் வெளிப்படும் வாயில் அடைபட்டிருந்தது.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

விருத்திரனைக் கொன்று இந்திரன் அதைத் திறந்தான்.

12. இந்திரா, முதற்பெருங் கடவுள் உன்னைப் போரிலே செலுத்தினான் ; அப்போது நீ எமக்கு வலிய தோர் உயிர்க்காவல் ஆயினே.

கதிர்களை வென்றாய், சூரா, மதுவை வென்றாய், ஏழு நதிகளையும் பெருகும்படி விடுத்தாய்.

13. இந்திரனும் விருத்திரனும் போர் செய்த காலத்தில், பகைவன் விளைவித்த மின்னலும் குமுறலும் இடியும் அவன் பொழிந்த மழையும் இவனைத் தீண்ட வில்லை.

பிறகு பகைவனுடைய சேனைகள் வந்தெதிர்த்தன. அவற்றையும் இந்திரன் வென்றான்.

14. இந்திரா, பகைவனை அழித்தபிறகு, அச்சத் தோடு செல்லும் பருந்துபோல, நீ எதன் பொருட்டாகத் தொண்ணூற்றொன்பது நதிகளையும் உலகங்களையும் கடந்து மேலேறிச் செல்லுகிறாய் ?

நீ கண்டு மனமஞ்சத் தகுந்த போராளி, பாம்பிற் கேது ?

15. செல்வன, நிற்பன, அனைத்திற்கும் இந்திரனே அரசன்.

இவன் வயிரப்படை கைக்கொண்டான்.

சிகரங்களுடைய அனந்த மலைக்கும் இவனே வேந்தன்.

இந்திரன்

தொழில் செய்வோரை யெல்லாம் இவனே ஆளுகின்றான்.

ஆரக்கால்களை வளையும் சூழ்ந்திருப்பது போலே இவன் அவரைச் சூழ்ந்து நிற்கின்றான்.

இந்திரனை மதுச்சந்தர் (தேனியை) என்ற ரிஷி பாடியது¹.

1. பாடுவோர் இந்திரனைப் பாடுகின்றனர். மந்திர மோதுவோர் இந்திரனை யோதுகின்றனர். மொழிகள் இந்திரனை வேண்டி எழுகின்றன.

2. இந்திரன் இரண்டு குதிரைகளில் (அவை பூட்டிய தேரில்) ஏறுகின்றான். மொழிகள்மீது ஏறுகின்றான் ; அவன் இடித் தலைவன் ; பொன் வண்ண முடையவன்.

3. நீண்ட காட்சியின் பொருட்டாக இந்திரன் வாஸுத்திலே ஸூராயனை ஏற்றினான் ; ஒளிக் கதிர்களால் மேகத்தைப் பிளந்தான்.

4. வலிய ஒளிகொண்ட இந்திரா, செழுமைகளிலும் ஆயிர வகைச் செல்வங்களிலும் எம்மை வளர்த்துடுக, நினைது வலிய ஒளிகொண்ட வளர்ப்புக்களால்.

5. பெருஞ் செல்வத்திலும், சிறு செல்வத்திலும் இந்திரனை அழைக்கிறோம் ; மறைவு செய்யும் பேய்களின் மீது மின்னற் படை வந்தது.

¹ ரிக்வேதம் : மண்டலம் 1, ஸூக்தம் 7 : அஷ்டகம் 1, அத்யாயம் 1, வர்க்கம் 13-14.

தீ (அக்நி தேவன்)

முன்னுரை

அக்கினி விஷயமாக ரிஷிகள் எழுதியிருக்கும் கவிதையைப் பற்றிப் பேசும்போது, ஹீ அரவிந்த கோஷ் சொல்லுகிறார் :—

‘வலியவனாகிச் சுடர் வீசிக்கொண்டு நிற்கும் இந்த தேவனைப் பற்றிய மந்திரங்களிலே கவிதை மிகவும் செழிப்புற்றிருக்கின்றது. ஸஞ்ஜமப் பொருள் ஆழந்து நிற்கிறது. தெய்வ வெறி தெளிந்து நிலவுகிறது. பாட்டுக் கொளளுகிற அக்கினிதேவனுடைய தழுவும், அவன் உறும்தலும் ஒளியும் பாடுகிற ரிஷிகளின் அறிவிலே தாவி விட்டன போலும்; அங்கே அவற்றின் களி தழல் கொண்டு எரிகிறது.’

ஆம், உயர்ந்த கவிதையின் நெறியே அது. கனியின் இஷ்ட தேவதை அல்லது இஷ்ட சித்தி, இஷ்ட தர்மம், இஷ்ட சுகம்—இதனுடைய காந்தி அவனுடைய உள்ளத்திலே வீசும். அந்த ஒளி பாட்டிலே தெரியும். உயர்ந்த கவிதையின் நெறி அது. அக்கினி விஷயமாக ரிஷிகள் சொல்லி யிருக்கும் மந்திரங்கள், சித்திரங்கள், காட்சிகள்—இவற்றிலே சில இங்கு மொழிபெயர்த்துக் காட்டப்படும்.

—

தீ (அக்நி தேவன்)

தீயைப் பாடிய பாடல்கள்¹

தீயே², நீ தேவர்களில் முதற் பட்டவன், முன்னோன், தலைவன். மறைந்திருக்கும் முதற்கடவுளுடைய வடிவத் தழலை—அதன் வென்மைகொண்ட வலியை, அதன் கனலுவது போன்ற திறமையை—அக்நி யென்று வாழ்த்துகிறோம்.

அவன் வையகத்தின படிகளை அமைக்கும் பொருட்டு வருகிறான். அவற்றுள்ளே ரஹஸ்ய தேவதையாக விற்றிருந்து நடைகளையும், செயல்களையும் தூண்டுகிறான்.

எல்லா வகைப்பட்ட செய்கைத் திறமை, உயிர் வலிமை, வடிவமுகு, ஒளித் திகழ்ச்சி, அறிவு, பொலிவு, மாட்சி—இவையனைத்தும் அக்நி தேவனுடைய விளக்கங்கள்.

அவனுக்குள்ளே ஸத்யம் மோட்ச நிலையிலே நின்று அவனைச் செயல்களிலும் களர்ச்சிகளிலும் நடத்துகிறது.

அவன் கை வைத்த பொருளையெல்லாம் பரிசுத்தப் படுத்துகிறான். வையத்திலே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீவனை இருளிலிருந்து ஒளியிலே கொண்டு சேர்க்கிறான்.

வெப்பத்திலும், தொல்லையிலு மிருந்து உபசாந் தியிலும் ஆனந்தத்திலும் கொண்டு நிறுத்துகிறான்.

1 வெவ்வேறு இடங்களிலுள்ள வேதவாக்யங்கள் இங்கு வேத ஸாரமாகத் தொகுக்கப்பட்டன.

2. தீ யென்பது ஞான சக்தி.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

ஆரம்பத்திலே இவன் உயிர்ப் படியில் எரியத் தொடங்கும்போது , இவனை நாலு புறத்திலும் புகை வந்து சூழுகிறது.

இப்போது, அக்நி புகைசரல் நீங்கி, தமது வானங்களிலே தெளிவுபெற எகிகொன. சுத்த மனம் எனப் தோர் ஆகாசத்தைப் பற்றி ஏறுகொன.

இவன் க்ரது—வேள்வித்திறம், செய்கைவலிமை, துணிவு ; தெய்வத் துணியையே அகநி யென்கிறோம். இவன் கவி.

அறிவுக் கதிராகளை இவன காவல் செய்கொன்.

அந்தக் கதிர்கள், பல்லாந்தரையில் மேயும் பசுக்களைப்போலே, நமது உயிர்நிலத்தில் மேயும்போது, இருளுக்கும பிரிவுக்கும் மக்களாகிய ராக்ஷஸப் பகைவர் அவற்றைக் கவர்ந்து செல்லாதபடி இவன காக்கொன்.

பொய் பிழை இவற்றின் கோணல் வழிகளை யெல்லாம் கடந்து, தாமதும் உடையும விரைவும் கொண்ட தரையிலிருந்து மேலேறி, நேர் வழியையும் உயர்ந்த திறந்த வெளிகளையும் , அஷ்டாங்க உதவியால் அடைகின்றோம்.

இவனை உள்ளத்தே கிறுத்துகொன. அறிவும் துணியும் ஒரு பொருளாகின்றன. வெள்ளியின் வளர்ச்சியையும், ஏறத்தாழ அக்நி நடத்துகொன. இவன் புரோஹிதன், ஹோதா, ரித்விக் புறத்தே வேதியர் சூழ்ந்து நின்று செய்வதாகச் சித்தரிப்படுத்துமா கர்மங்

தீ (அக்நி தேவன்)

களை யெல்லாம் உள்ளத்து வேளவியில் இவன் ஒருவனோ
நின்று செய்கிறான்.

நமது வேள்வி தேவருலகத்திறகு மூண்டு செல்லு
கிறது. அந்த மஹா யாத்திரையிலே அதனை ராக்ஷஸ்
கவர்ந்து செல்லாதபடி அக்நி காக்கிறான்.

இவன் உயிருக்குத் தோழன். நமது காதலன்.

இவனை நம்பினவர்க்குப் பழ்தில்லை.

இரவிறகுள்ளோ ஆழந்த இருளிலே மூடிக் கிடப்ப
வனும இந்தச் சுடரைக் கொளுத்தினால், அவனுக்குக்
கண் தெரியும். இது வளர வளர, ஏற ஏற, அவன் பரி
பூரண உண்மையைக் காண்பான்.

உஷையே (ஞானோதயத்தை)க் காணும் பொருட்டு
இவன் வாளை நோக்கி வளர்கொண்டான்.

பிராண லோகத்தின வாஸிகளிலே ஊடுருவிச்
சென்று தேஜோமயமான ஸவா லோகத்தை எய்து
கின்றான்.

ஸவர் லோகந்தான் அவனுடைய வீடு.

அது உண்மையிடம், தீரா இன்பம்; அங்கே,
தேவர்கள் ஸபை கூடியிருந்து அமிர்த பானம் செய்
கிறார்கள்.

இங்கே, மண்ணுலகில் இவ் வொளி மறைந்திருக்
கிறது. பூமிதேவி இவனைக் கருவிலே தரிக்கிறாள். வானத்

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

தலைவனாகிய பிதாவின் காரியங்களுக்கு இவனை விடுவிக்க வில்லை. தனது விளைவுகள் அனைத்திலும், செடிகளிலும், பூண்டுகளிலும், மரங்களிலும் இவனை மறைத்து வைத்திருக்கிறார்கள்.

அறிவு முதிர்ச்சி பெறும்போது, இவன் மண்ணிலிருந்து வானத்தை நோக்கி எழுகின்றான்.

முதற் பெருங் கடவுளின் துணிவு. அஃதே தி.

இவனை இரண்டு அரணிக் கோல்கள் கடைந்து தருகின்றன.

மண் கீழ்க்கோல், வானமே மேற்கோல்; கடையும் தொழிலிலே தோன்றுகிறான். ஆதலால் இவன் 'வறுமையின் மைந்தன்.'

பிராண லோகத்திலே இவன் ஏறும்போது, புல்லாந்தரையில் மேயும் மாடு போலே, பூமியின் விளைவுகளை யெல்லாம் தின்று கொண்டு புகையுடன் எரிவான்.

அங்கு வேட்கையின் வலிமை, விடாயின் கிளர்ச்சி, அது தீ. தனது உணவுகளை யெல்லாம் அழித்து நாசமாக்குகிறான். தான் போகிற வழியிலே, முன்பு மகிழ்ச்சியும் பொலிவும் திகழ்ந்த இடங்களில், ஒரு கரிக்கோடு மாத்திரமே மிஞ்சி நிற்குமபடி செய்கிறான்.

ஆனால், எதனை அழிக்கிறானோ, அதனை மாசு தீர்க்குகிறான். பிறகு புகை மறைந்து விடுகிறது.

அப்பால், ஞானோதயங்களின் முன்னே இவன் ஒரு வெள்ளைப்பரிபோன்று, நம்மை ஏற்றிக்கொண்டு பரம

தீ (அக்ரி தேவன்)

ஸ்தானங்களிலே விடுகிறான். அங்கே நமது விருப்பங்களைல்லாம் உண்மை பெறுகின்றன. அறிவு ஸம்பூர்ணமாகிறது, அது களியுடனும் வெற்றியுடனும் தொழில் செய்கிறது.

வேள்வி செய்யும் சூரியனை வேள்வித் தீ இத்தகைய தெய்வ நிலையில் உயர்த்துகிறது. அமரத்தன்மைக்கு வெற்றி யுண்டாகிறது. எண்ணமிட்டுமே போர் செய்தும் பாடுபட்டுக் கொண்டிருந்த மனிதனைக் கவியாகவும் ஸ்வராஜனாகவும் இயற்கையின் வேந்தனாகவும் அக்ரி தேவன் செய்து விடுகிறான்.

தியைச் சாத்திரங்களிலே புகழ்கின்றோம்.

நமது வாயில்கொண்ட மாளிகையின் தலைவன் ; நமமிடத்தே அன்புடன விருந்துண்ண வந்தோன் ; உயிரிலே இறைவன் ; தழலுகின்ற சடைகளையுடைய கவி ; தெய்வக் குழந்தை ; புண்ய மூர்த்தியாகிய குமாரதேவன் ; வெல்லொணாத சூரன் ; தீ.

மனிதரின் முன்னே சென்று வழி காட்டு வோன் ; இறப்பவருள்ளே இறப்பின்றி நிற்போன் ; மனிதனுக்குள்ளே தேவர் நிறுத்திய தொழிலாளி ; அறிவிலே தடைப்படாதோன் ; உண்மையில் முடிவற்றோன் ; தீ.

விரிந்தொளிர் செய்யும் உண்மை ஞாயிறு ; வேள்வியைச் சுமப்பவன் ; அதன் படிகளை வகுப்பவன் ; உறுதியான அடிப்படை ; தெய்வத் தோற்றம் ; ஒளிக் காட்சி ; தீ.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

தீயை (அக்ரி தேவனை) மதுச்சந்தர் என்ற

ரீஷி பாடியது¹.

1. தீ வேள்வியின் முன் நிற்பவன் ; அதன் பருவங்களை வகுக்கும் தேவன் ; அங்கு வானவரை அழைப்பவன் ; செல்வங்களை மிகுதியுற நாட்டுவோன் ; அவனை வேண்டுகிறேன்.

2. தீயை முன்னைப் புலவர் போற்றினர் ; புதியோரும் அவனையே போற்றுக. அவன் இங்கு அமரரைக் கொண்டு தருக.

3. நாளுக்கு நாள் வளருஞ் செல்வமும், வீரமிக்க புகழும் தீயாலே பெறுக.

4. தீயே, நெறியிலோங்கும் வேள்வி யதனை நீ எப்புறத்துஞ் சூழந்து காக்கிறாய் ; அஃதே வானவரிடம் சேரும்.

5. தீ வானவரை யழைப்போன் ; புலமையுள்ள செய்கைத் திறமை யாவோன் ; சித்திரமாகிய ஞானக் கேள்வி தருவதிலே சிறந்தோன் ; அவ் வானவன் வான வருடன் வருக.

6. அன்ப, வேள்வி தருவோனுக்கு கீ சீர் தருவாய். அதுதான், தீயே, நினது உண்மை.

7. தீயே, நிற்பால் நாள்தோறும், இரவும் பகலும், நாம் பணிவேந்தி வருகிறோம்.

1 ரிக்வேதம், மண்டலம் 1, ஸூக்தம் 1.

தீ (அக்நி தேவன்)

8. நெறியிலோங்கும் வேள்விகளின் ஆரசே, நேர்மை காப்பாய், சுடர் வீசவாய், தனது மனையிலே வளர்வாய், தீயே, நின்னை யடைகிறோம்.

9. அருகே போவதற்கெளியவனாய், மகனுக்குத் தந்தைபோல் தீ எமக்கு ஆகுக. நல் வாழ்வு பெறும்படி எமமை நீ சார்ந்திடுக.

விளக்கம்

‘அமிர்தத்தின் பிறப்பிடமாகிய ஸூர்யன் என்ற ஒளியில் நான என்னையே ஹோமஞ் செய்து கொள்ளுகிறேன்’ என்று வேத ரிஷிகள் தமது வேள்வியின் பொருளைத் தாமே வெளிப்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கும் காலை யில் ஒவ்வொரு வேதியனும் இந்த மந்த்ரத்தைச் சொல்லுகிறான். இவ்விதமான வேள்வி நடைபெறவேண்டுமானால், அதற்குத் தீயின் துணை வேண்டும். தீ என்பது தவக் கடவுள். தெய்வீகமாகிய அறிவுத்துணிவு தீ எனப்படும். ‘தேவருக்கு என்னை ஆஹுதி செய்துவிட்டு, அவர்கள் தரும் அமிர்தத்தை உண்டு நானும் அமரனாகி விடுவேன். இதை அஸூரசக்திகள் தடை செய்ய மாட்டா’ என்று மனதிலே நிச்சயம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுமபோது, தீ பிறக்கிறது.

1. தீயை எழும்பும்படி செய்தால் போதும். பிறகு இந்த வாழ்க்கை வேள்வியின் பொறுப்பு; என்னைச் சார்ந்ததன்று. அவனே வேள்வியை அதன் பருவங்களுக்குத் தக்கவாறு படிப்படியாக மேலே ஏற்றுக் கொண்டு போகிறான். எல்லா விதமான தெய்வ சக்திகளையும் அங்கு அழைத்து வருகிறான்.

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

2. ‘நமக்கு முன்னே விடுதலைபெற்ற மகரிஷிக ளெல்லோரும் தீயையே துணை கொண்டனர். புதிய ரிஷிகளாகிய நாமும் அவனாலேயே விடுதலை பெறுவோம்’ என்று முதல் வேதத்தின் முதல் ஸூக்தம் சொல்லு கிறது. ரிஷி பரம்பரையின் ஆரம்பத்தை எப்படி யறிவோம் !

3. ‘செல்வம்’ என்பது இவ்வுலகச் செல்வங்கள், ஞானச் செல்வங்கள் ஆகிய இரண்டையும் குறிப்பது. இவற்றை நமக்கு அக்ரிதேவன் தருவான்.

“எண்ணிய எண்ணியாங் கெயதுப எண்ணியார் திண்ணியாராகப் பெறின்” என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார்.

4. திக்கடவுள் எல்லா மனிதரிடத்தும் உள்ளத் திண்மையாக நிற்கின்றான். அவனை வளர்த்தால் எண் ணிய பொருள் எதுவும் எவ்வுலகத்திலும் கைகூடும்.

5. மனித நிலையிலிருந்து அமர நிலை நோக்கிச் செல்லும் வழிதான் வேள்வி போகும் வழி.

6. ‘ஞானக் கேள்வி’ இன்னதென்பதை மேலே காட்டி யிருக்கிறேன்.

7. முழுதும் பணிவு கொள்வதே தேவரை அழைக் கும் வழி. அஹங்காரத்தை விட்டு, இவ்வுடல் முதலிய வற்றை தேவருடைமை யாக்கி அவரையே சரணடைந்து விடுதல் வேண்டும்.

(தீ அக்நி தேவன்)

8. நேர்மை—சொல்லிலும், நடையிலும், உள்ளத்திலும் முழு நேர்மை—காணாமபோது அங்கே அக்நி சக்தி பிறந்திருப்பதாக அறிந்து கொள்ளலாம். உள்ளத்திண்மை இல்லாவிடில் நேர்மையைக் காத்தல் அரிது.

மித்திரன்

மித்திரன் என்ற ஸூர்ய தேவனை வச்சவாமித்ர

ரிஷி பாடியது¹

1. மித்திர தேவனிடமிருந்து பெறும் ஞானக் கேள்வி தொழில் செய்பவரைத் தாங்குவது ; இன்பங்களை வென்று தருவது ; உண்மை யுடையது ; ஒளிப்புதுமைகள வாய்ந்தது. அதனை வாழ்த்துகிறோம்.

2. மித்திரன் அறிவிலே மேம்பட்டு மாந்தரை நடத்துகின்றான். மித்திரன் மண்ணையும் வானையும் தாங்குவோன். மித்திரன் உயிர்களை இமை கொட்டாமல் பார்த்து நிற்கின்றான். அந்த உண்மைக் கடவுளுக்கு நெய்யொளி கொண்ட உணவு படைப்போம்.

3. மித்திரா, விரதத்தாலே நின்னை உணர்வான் யாவன், அம் மனிதன் இன்பங்களை நன்கு நுகர்க. உன்னாலே காக்கப்படுவோன் (வளர்க்கப்படுவோன்) அழிவு பெறுவதில்லை ; தோல்வி யடைவதில்லை ; அருகேயிருந்தும் தொலையிலிருந்தும் அவனைப் பாவம் வந்து சார்வதில்லை.

1 இந்த ரிக்குக்கள் தைத்திரீய ஸம்ஹிதை 3-வது காண்டம் 4-வது ப்ரச்நத்தின் கடைசியிலுள்ளன. இலேசான திரிபுகளுடன் ரிக்வேதம், 3-வது அஷ்டகம் 4-வது அத்தியாயத்திலே காணப்படுகின்றன.

மித்திரன்

விளக்கம்

காலை ஸந்த்யா வந்தனத்தில் இந்தப் பாட்டுக்கள் உதய ஸூர்யனை நோக்கி ஓதப் படுகின்றன. ஸூர்யன் பரமாத்மானினுடைய ஞானவொளி ; இந்த தேவன் நான்கு அமிசங்களுடையவன் :—மித்திரன், வருணன், அர்யமான், பகன். இவருள்ளே, மித்திரன் அந்த ஒளி யின அன்பைக் குறிப்போன் ; வருணன் அதன் அனந்த நிலை (எல்லையற்ற தன்மை) யாவான் ; அர்யமான் வலிமைத் தேவன் ; பகன் அவ்வொளியின் இன்ப வுணர்ச்சி யாக நிற்பவன்.

முழுமுதற் கடவுளுக்கு 'ஒளியே விழி, ஒளியையே சூரியன்' என்று போற்றுகிறோம். பூலோகத்திலே ஒளி யாகத் தோன்றும் சக்திதான் சுவர்க்க லோகத்திலே ஞானமாகச் சுடர்கின்றது. அதன் அன்பு வடிவத்தை, அதாவது, தெய்வீக அன்பையே மித்திரனென்று வாழ்த்துகிறோம்.

1. 'ஞானக்கேள்வி' தேவர்களிடமிருந்து மனிதன் அறிவுச் செவியினாலே பெற்றுக்கொள்வது. அன்பினிடமிருந்து இவ்விதமான கேள்வி பெறுவோர் செய்யும் தொழில்களை யெல்லாம் நழுவுதல் இல்லாதபடி அன்பு தாங்கிக் கொள்ளுகிறது.

2. அன்பில்லாவிடில் மனித வாழ்க்கை நடைபெடுது ; வானமும் இயலாது. அன்புதான் இவ்வுலக முழுவதையும் சிதறுதபடி ஆதரிப்பது ; அன்பு ஒரு க்ஷணம் கண் மூடிவிடுமானால், உலகமும் உயிர்களும்

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

அழிந்துபோய்விடும். தேவர்களுக்கு மனிதன் தனது உடைமை முழுவதையும் அர்ப்பணம் செய்துவிட வேண்டும். அதுவே தேவர்களின் உணவு ; ‘நெய்யொளி கொண்ட தேவநதிகள்’ என்றும், ‘நெய்யொளி கொண்ட ஸரஸ்வதி’ என்றும், ‘நெய்யொளி கொண்ட அறிவு’ என்றும், வேதம் பிற இடங்களில் வழங்குவதால், ‘நெய்யொளி’ என்பது ‘ஞானத்தெளிவு’ தான் பொருள் என்று தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். எனவே, நாம் தேவர்களுக்குக் கொடுக்கும் உணவை ஞானத் தெளிவுடன் கலந்து கொடுக்க வேண்டுமென்று விசுவாமித்ரர் சொல்லுகிறார்.

3. ‘விரத’ மென்பது விதி. அன்பின் விதிகளை நன்கு வழக்கப்படுத்தினால், அன்பு நம்மை வளர்க்கும்; நம்மைக் காக்கும். பிறகு, அழிதலும் தோல்வியும் பாவமும் நமக் கில்லை.

மதுச்சந்தர் (தேனியை) என்ற ரிஷி வாயு இந்திரன் மித்திரன்
வருணன் என்ற தேவர்களைப்
பாடியது.¹

உயிர் (வாயுதேவன்)

1 காற்றே வா, காட்சி யுடையாய், இங்கு நின்
பொருட்டுத் தேன்கள் புனைந்து வைத்திருக்கின்றோம்.

அவற்றை அருந்து ; கூவுதலைக் கேள்.

2 உயிரே, மந்திரங்களால் நின்னைத் துதி செய்
கின்றனர்.

(யாவர்?) பண் பாடுவோர், தேன் பிழிந்தோர்,
பகலறிந்தோர்.

3 உயிரே, நிறைவுதரும் நினது இன்ப ஓடை
வேள்வி தருவோனை நோக்கிப் பாய்கின்றது.

(அஃது) தேன் பருகுமாறு விரிவுகொண்டது.

உயிரும், அறிவுச்சுடரும் (வாயு, இந்திரன்)

4 இந்திரா, காற்றே, இங்கு சாறுகள் பிழிந்
திருப்பது, காணீர். இங்கே இனிமைகள் கொண்டு வருக.
தேன்கள் நும்மை விரும்புகின்றன.

1 ரிக்வேதம் : மண்டலம் 1; ஸுக்தம் 2, அஷ்டகம் 1,
அத்யாயம் 1, வர்க்கம் 3, 4.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

5 வளத்தின் கருப்பொருளிடையூர் காற்றே, இந்திரா! சாறுகளின் சுவையறிவீர்; விரைவுடன் இங்கு வருக.

6 காற்றே, இந்திரா! ஸோமம் பிழிவோன் செமமையாகச் செய்யும் வேள்வியின் கண்ணே, நேர்மையறிவுடன், விரரே, விரைந்து வருக.

அன்பும் விரிவும் (மித்திர வருணர்)

7 தூய பகுத்தறிவு கொண்ட மித்திரனை அழைக்கிறேன்; பகைவரை மாய்க்கும் வருணனை அழைக்கிறேன். அவர் தெளிவுடன் ஒளிரும அறிவைச் சமைப்போர்.

8 நேர்மையை வளர்ப்போர், நேர்மை நிலை பற்று வோர், அந்த மித்திர வருணர் நேர்மையினாலே பெரிய வேளவித் திறம் அடைகின்றனர்.

9 மித்திர வருணர் கவிகள்; பல பிறப்புடையோர்; விரிந்த மனையுடையோர்; அவர் நம்மைத் திறமையுடைய தொழிலில் நாட்டுக.

அசுவிநௌ தேவர்

முன்னுரை

‘அசுவிநௌ’ என்றால், ‘குதிரை யேறி வரும் இருவர்’ என்பது பொருள். இவர் இரவு பகலைக் குறிப்பிடுவதாகச் சில ஐரோப்பிய பண்டிதர்கள் கருதுகிறார்கள். தேவ வைத்தியரென்பது புராணக் கொள்கை. தமிழிலே, வாசி என்ற சொல் குதிரையைக் குறிக்கும்; இது வாஜி என்ற வடமொழியின் திரிபு. இந்தச் சொல்லை யோகிகள் உயிர்க்காற்றென்ற பொருளில் வழங்குவதுண்டு. அசுவம் என்பது உயிர்த்திறமை. அத் திறமையை அதன் போக்கு வரவுகளிலே பாதுகாக்கும் இரண்டு வித சக்திகளே அசுவிநௌ தேவர் என்பது யோகிகளின் மதம்.

மதுச்சந்த ரிஷி அசுவிநௌ தேவரையும், இந்திரனையும்,
வானவர் கூட்டத்தையும், ஸரஸ்வதி தேவியையும்

பாடியது1.

அசுவிநௌ தேவர்

1 புரவி நடத்துவீர், விரைந்த நடை கொண்டீர்,
நன்மைத் தலைவரே, பல இன்பங்க ளுடையீர், எமது
வேள்வியின் விருப்பங்களிலே மகிழ்ச்சி பெறுக.

2 இருவீர், பரியூர்ந்து வருவீர், பல வெற்றிகளை
யுடையீர், வீரரே, மதிசிறந்தீர், நுமது வலிமை கொண்ட
அறிவினால் எமது சொற்களை விரும்புக.

1. ரிக்வேதம் : மண்டலம் 1. ஸுக்தம் 3 : அஷ்டகம் 1.
அத்தியாயம் 1. வர்க்கம் 5-6.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

3 வெல்வீர், இளமையுடையீர், நெறி செல்வீர், ருத்ரன் வழிகண்டீர், வேள்விப் புல்லை நன்றாகத் துணித்துப் பரப்பி வைத்திருக்கும் மணிதரிடத்தே ஸோம ரஸங்களை உண்ணும்பொருட்டு வருக.

இந்திரன்

4 வருக, இந்திரா ! சித்திரக் கதிரோய் ! இந்தத் தேன்கள் நின்னை விரும்பி நிற்கின்றன. இவை நுட்பங்களாலே முழுதும் தூய்மை செய்யப்பட்டன.

5 வா, இந்திரா ! அறிவினாலே தூண்டுதல்பெற்று ஞானிகளின் ஏவுதல் கொண்டு இங்கே ஸோமத்துடன் வேண்டுவோனது மந்திரங்களை நோக்கி வா.

6 இந்திரா, புரவி யூர்வாய், விரைவுடன் எம்முடைய அறிவு மந்திரங்களை நாடி வருக, எமக்கு ஸோமத்திலே இன்பத்தை நாட்டுக.

விசுவ தேவர் (வானவர் கூட்டம்)

7 வானவர் எல்லீரும் வாரீர் ; காப்புத் தொழிலுடையீர், தொழில் செய்வோரைத் தாங்குவீர், ஸோமந்தருவோனுக்கு (நன்மைகள்) தருவீர், வருக.

8 வானவர் கூட்டமே, ஆறுகளைக் கடப்பீர், எமது ஸோமத்தை நாடி வருக, மந்தைக்கு வரும் ஆவினம் போலே.

9 வானவர் கூட்டமே, பகையற்றீர், பல சூழ்ச்சிகளுடையீர், திங்கற்றீர், தாங்கும் வலிமை யுடையீர், வேள்வியை விரும்புக.

அசவிநௌ தேவர்

ஸரஸ்வதி

10 தூயமை செய்வாள் ஸரஸ்வதி ; வளங்களிலே வளமுடையாள, கருப்பொருள் ஆவாள் ; நமது வேள்வியை அறிவினாலே தாங்குக.

11 உண்மைகளைத் தூண்டுவாள். நல்ல மதிகளை ஒளிபெறக் காண்பாள், நமது வேள்வியை ஸரஸ்வதி தாங்குகின்றாள்.

12 (உண்மைப்) பெருங்கடலைக் காட்சியினாலே தெளிவுறச் செய்கின்றாள். அறிவுக் ளைத் திலும ஸரஸ்வதி அரசு செய்கின்றாள்.

இந்திரன்

மதுச்சந்த ரிஷி இந்திரனைப் பாடியது.¹

1. நல்ல வடிவங்கள் சமைக்கும் இந்திரனை நாள் தோறும் காககுமபடி அழைக்கின்றோம், பால் வேண்டுமோ நன்கு கறகும் ஆவினை நாடுவது போல.

2. எமது தேன்பிழிவுகளை நாடி வருக. ஸோம முன்பாய், எமது ஸோமத்தை யுண்ணுக. செல்வனாகிய நினது களி எமக்குக் கதிர்களைத் தருமன்றோ ?

3. இனி, நினது மிகவும் நுட்பமாகிய மதிகளை அறியக்கடவோம்.

எம்மை நீ கடந்து சென்று விடலாகாது.

1 ரிக்வேதம்: மண்டலம் 1, ஸூக்தம் 4, அஷ்டகம் 1, அந்யாயம் 1, வர்க்கம் 7, 8.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

4. வேள்வி செய்யும் மானுடனே, இந்திரன் வலியவன், அழிக்க வொண்ணாதான், தெளிவுடையோன். அவனிடம் உதவி கேள். நினைது நண்பருக்கு அவன் வரமளித்தான்.

5. இந்திரனிடத்தே செயல்களை ஒப்புக்கொடுத்து விட்டுப் பிறகு நம்மவர் நமது பகைவரை நோக்கி 'இங்கிருந்து விலகி யோடுவீர்' என்று கூறுக.

6. நமக்கு அழிவு செய்ய நாடும் பகைவா நமமை 'நற்பேறு பெற்றோ' ரென்று பேசுக ; இந்திரனுடைய இன்பத்திலே இருந்திடுவோம்.

7. வேள்வி செய்வோய், விரைந்து வரும் இந்திரனுக்கு விரைவுடைய தேனைக் கொண்டுவா ; இத்தேன் வேளவியின் செல்வம் ; வீரருக்குக் களி தருவது ; தோழரைக் களிப்புறச் செய்யும் இந்திரனை நோக்கி வீழ்வது.

8. நூறு வேள்வித் திற னுடையாய் ! இந்திரா ! இத்தேனையுண்டு விருத்திரரை (மறைப்புப் பேய்களை) கொன்றிடுவாய் ; வளமுடைய மனிதனை வளங்களிலே காப்பாய்.

9. இந்திரா, வேள்வித்திறன் பல வுடையாய், வளமுடைய நின்னை வளமிகச் செய்கின்றோம், செல்வங்கள் பெறும் பொருட்டாக.

10. இன்பச் செல்வங்களை வென்று தருவான். பெரியோன், நன்கு கரையேற்றுவோன், தேன் பிழியும் மனிதருக்கு நண்பன்—அவ் வந்திரனைப் பாடுங்கள்.

அசுவினௌ தேவர்

இந்திரனை மதுச்சந்த ரிஷி பாடியது.¹

1 வாருங்கள், வீற்றிருங்கள். இந்திரனைப் பாடுங்கள் துணைவரே !² ஸ்தோமங்களைச் சமப்பவரே !

2 பல செல்வங்க ளுடையவனை, விரும்பத் தக்க இன்பங்களின் அரசனை, இந்திரனை, ஸோமரஸம் பிழியுமிடத்தே, ஒன்றுகூடிப் (பாடுங்கள்).

3 அவன் எங்கள் யோகத்திலே அமர்க. செல்வமும் பலவகை யறிவும் பெருகும்படி அவன் எம்மிடத்தே பொருந்துக. அவன் நமபொருட்டு வளமைகளுடனே வருக.

4 போரில், மோதுமிடத்து, இவன் குதிரைகளைப் பகைவர் நயப்பதில்லை (அஞ்சுகின்றனர்). இவ்வந்திரனுக்குப் பாட்டுச் சொல்லுங்கள்.

5 ஸோம முண்பானுக்கு இந்த ஸோமங்களை வடித்தோம். இவை தூய்மை யுடையன, விருந்துக் களிதருவன, கட்டிப்பால்³ கலந்தன.

இந்திரா, செய்கை நலமுடையாய், ஸோமத்தின் முதற் பானத்துக்கு நீ பிறந்து விட்டாய்.

1 ரிக்வேதம் : மண்டலம் 1, ஸூக்தம் 5, அஷ்டகம் 1. அத்யாயம் 1, வர்க்கம் 9, 10,

2 ஸ்தோமம்—மந்திர ப்ரதிஷ்டை.

3 பால் என்பது ரிஷிகளின் பாஷையிலே ஒளிச் சுவை என்றும் பொருள் படும், 'கோ' என்னும் மொழி பசுவென்றும், ஒளிக்கதிரென்றும் இரண்டு பொருள்பட வழங்குதல் வேதத்தில் ஸர்வ ஸாதாரண மானது.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

6 பிறக்குமபோதே முதிர்ந்த வலிமையுடன் வந்தாய்.

7 விரைவு கொண்ட ஸோமங்கள் நின்னுள்ளே பாய்க. இந்திரா, பாட்டினை விரும்புவோய், அறிவோங்கிய நின்னிடத்து நலங்கள் சார்ந்திடுக.

8 உன்னை ஸ்தோமங்கள் வளர்த்திடும் ; பல வேளவிகளின் இறைவனே, உன்னைச் சொற்கள் பெருகும் படி செய்யும். எமது பாட்டுகள் உன்னை வளர்த்திடுக.

9 எல்லா வகை ஆண்மைகளும் உடைய ஆயிர விதமான பெருவளத்தை இந்திரன், தேயாத காவல் செய்பவனாகி, எமக்கு வென்று தருக.

10 உடல்களைக் கொல்லும் காலன் எமக்குத் துன்பஞ் செயயாதொழிக. இந்திரா, பாட்டை விரும்புவோய், அவன் படைக்கலத்தை நீ தடை செய்திடுக.

விளக்கம்

சுத்தமான அறிவு வட்டம் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது. அதன் தலைமைக் கடவுள் இந்திரன்.

இந்திரனை நமதுள்ளத்திலே ஸ்தாபனம் செய்ய வேண்டுமானால், அதற்குரிய மனோரிச்சயம் செய்து கொள்ளவேண்டும். அம் மனோரிச்சயம் மந்திரவாக்காக வெளிப்படுகின்றது. மந்திரம், மனம் என்ற இரண்டு சொற்களும் வடமொழியில் ' மந் ' என்ற ஒரே பகுதியில் தோன்றியவை. இந்திரன் வருகையை வேண்டி இந்த ஸூக்தம் சொல்லப்படுகிறது. தேவர்களை அழைப்போர்

இந்திரனும் மருத்துக்களும்

முன்னதாகவே ஸோமரஸம் பிழிந்து வைக்கிறார்கள். ஸோமப் பச்சிலையை உரலிலே போட்டு உலக்கையால் இடித்து ஸோமரஸம் பிழியப்படுகிறது. யோகானு பவத்திலே, உரல் பிரகிருதி; உலக்கை சேதனத் திறமை; உயிர்வாழ்க்கை என்ற இலையை இங்ஙனம் பிழியும் போது, சித்தத் தெளிவாகிய ஸோமரஸம் பிறக்கிறது. யோகசித்தியும், மூவுலகின் செல்வங்களும், அறிவும்—பல வகை தரும பொருட்டு இந்திரனை வேண்டுகிறோம்.

மனித அறிவிலே தெய்வத்திறமைகள் தோன்றுவதை தேவர்களின் புதிய பிறப்பென்று ரிஷி வர்ணிக்கிறார். இங்கு இந்திரன் பிறப்பும், அடுத்த ஸூக்தத்தில் மருத்துக்களின் பிறப்பும் இப்பொருளிலே கொள்ளத்தக்கன.

இந்திரனும் மருத்துக்களும்

இந்திரனையும் மருத்துக்களையும் மதுச்சந்த
ரிஷி பாடியது¹

1. அவனைச் சூழ்ந்து நிற்போர் வேகமும், ஒளியுமுடைய சிறப்புக் குதிரையைத் (தேரிலே) பூட்டுகிறார்கள். வானத்திலே சுடர்கள் ஒளி வீசுகின்றன.

2. விரும்பத்தக்கன, செந்நிறமுடையன, துணிவுடையன, வீரனைப் பொறுப்பன, இங்ஙனமாகிய

1. ரிக்வேதம் : மண்டலம் 1, ஸூக்தம் 6, அஷ்டகம் 1, அத்யாயம் 1, வர்க்கம் 11, 12.

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

குதிரைகளிரண்டையும் இந்திரனுடைய தேரில் இரு புறத்திலும் பூட்டுகின்றனர்.

3. ஒளியில்லாத விடத்தே ஒளியினைச் செய்து, வடிவமில்லாத விடத்து வடிவத்தினை அமைத்து, வீரனே, நீ புலரி¹ களுடன் பிறந்து விட்டாய்².

4. பின்பு தமது வழக்கப்படி மருத்துக்கள் மீளவும் பிறந்தனர், தமது வேளவிப பெயர் கொண்டனர்.

5. இந்திரா, கோட்டைகளை உடைத்து, மறை விடங்களிலே வேள்வியைச் சமந்து செல்லும் மருத்துக்களுடனே,⁴ நீ ஒளிக்கதிர்களைச் சென்று மீட்டுக் கொடுத்தனை⁵.

6. பெரியோன், ஞானக் கேள்வியுடையோன், செல்வங்கள் தேடிக்கொடுப்போன். அவ்விந்திரனை நோக்கி மதியின்படி பாடலுற்றனர், பாட்டினாலே தேவ நிலைபெற விரும்புவோர்.

1. புலரி—வைகறை, காலைச் செவ்வானம். இங்கு 'புலரிகள்' என்பது ஞானோதயங்களை.

2. இம்மூன்று ரிக்குக்களும் இந்திரனைப் பாடியன.

3. ரிக்குக்கள் 4, 6-10 மருத்துக்களைப் பாடியன.

4. மருத்துக்கள் புயற் காற்றின் தேவர் ; இவர் நமது அறிவொளியை மூடும் இருள்களை யெல்லாம் சாடிப் புடைத்துக் குத்தி யொழித்துவிட்டு, வானமழையையும் ஒளியையும் பெறும் படி செய்பவர்.

5. இந்த 5-வது ரிக்கும் 7-வதும் இந்திரனையும் மருத்துக்களையும் பாடியன.

இந்திரனும் மருத்துக்களும்

7. அஞ்சாத இந்திரனுடன் நீயும்¹ வந்து எங்கள் முன்னே தோன்றுக. நீங்க ளிருவரும் களியுடையீர். நிகரான ஒளியுடையீர்.

8. பழிக்கக்கூடாதவர், ஒளி சார்ந்தோர், இந்திரனுடைய விரும்பத் தக்க கணங்கள் இந்த மருத்துக்களால் வேள்வி வலிமையுடன் ஒளிர்கின்றது.

9. எங்கும் ஸஞ்சாரம் செய்வாய், இந்திரா, இவ்வேள்வியிலே நின்னை வாக்குக்கள் ஒன்றுகூடி வேண்டுகின்றன. அங்கு அச்சுடர் தரும் அறிவு வானத்திலிருந்து வருக.

10. அல்லது, அங்கு இம்மண்ணைச் சார்ந்த வானத்தினின்றும் வருக. அல்லது, மஹோலோகத்திலிருந்து வருக.

விளக்கம்

நமது மனமாகிய வேள்விகூடத்தை நோக்கி இந்திரன் புறப்படுகிறான். சிவந்த ஒளியும் துணைவுமுடைய குதிரைகளால் அவனுடைய தேர் இழுக்கப் படுவதாகக் கவி கற்பனை செய்கிறார்.

பிறகு, முன்னுவது படியில்,³ இந்திரன் நமது மனே மண்டலத்தில் வந்தபிறகு நடக்கும் செய்திகளைக் காட்டுகின்றார். அவன் வருமுன்னே ஒளியின்றி யிருந்தது.

1. இந்தப் பாட்டில் தீ என்ற சொல் மருத்துக்களின் கூட்டத்தைக் குறிப்பிடுவதாகப் பழைய உரைகாரர் சொல்லுகின்றனர்.

2. 'படி' என்பது 'ரிக்'.

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

அவன் வந்தவுடன் ஒளி யுண்டாயிற்று. அவன் வரு முன்னே நமது மனோமண்டலத்தில் நல்ல திருத்தமான வடிவங்கள் அமைந்திராமல் கலங்கிக் குழப்பமுற்றுக் கிடந்தது. அவன் வந்தவுடனே, அங்கு நல்ல வடிவங்கள் உண்டாயின; அதாவது, ஒழுங்கும் அழகுமுடைய மனோ வியமங்கள் ஏற்பட்டன. பிறகு, 'வைகறைகள்' என்று சொல்லப்படும் ஞானோதயங்கள் தோன்றின. பின்பு, அங்கே இந்திரனுடைய சேகை மறவாகிய மருத்துக்கள் எனலும் தேவர் பிறக்கிறார்கள். இந்திரன் தான் தோன்றும் பொது, அஞ்ஞானம் அசுசம கவலை முதலிய தன் பகைவரைக் கொல்லும் பொருட்டுப் பகையுடன் வருகின்றான்.

ஒளியின் கதிர்களை அசுரா ஆங்கு ஓடிக் குகையில் மறைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். இந்திரனும், மருத்துக் களும், அசுரனுடைய கோட்டையைத் தகர்த்து, உள்ளே புகுந்து, அவ்வொளிக் கதிர்களை விடுவித்துக் கொடுக்கிறார்கள்.

வலிமைகொண்ட மந்திரங்களாலே, அதாவது மனோ விச்சயங்களாலே, மனிதன் இவ்வுலகத்தில் அமரநிலை யடைகின்றான். அது பற்றியே, 'பாட்டினால் தேவநிலை பெற விரும்புவோர் இந்திரனைத் தமது, மதியின்படி பாடலுற்றனர்' என்று ரிஷி சொல்லுகிறார்.

அதிதி

(ரிக்வேதம் : 1 மண்ட.—191 ஸு.—6 ரிக்.)

வான் உங்களுக்குத் தந்தை. மண் உமக்குத் தாய். ஸோம ரஸம் உடன் பிறந்தது. அதிதி உடன் பிறந்தாள்.

இந்திரனும் மருத்துக்களும்

(8 மண்ட.—101 ஸு.—15 ரிக்.)

ருத்திரர்களின் தாய், வஸுக்களின் மகள், தன் மக்களாகிய தேவருக் கெல்லாம் உடன்பிறந்தாளா, அமிர்தத்தின் ஊற்றுவாள். அறிவுடைய மனிதனுக்குச் சொல்லுகிறேன் ; ‘மாசுற்ற ஒளியாகிய அத்தியை மறக்க லாகாது’.

(10 மண்ட.—63 ஸு.—10 ரிக்.)

நன்கு காக்கும் மண்ணாகவும, நிகரற்ற வானாகவும அத்தியே விளங்குகிறாள் ; நிறைந்த நலம் தருபவளா ; நன்கு நடத்துபவள் ; அந்த அத்தியாகிய தெய்வத் தோணியிலே, நாம் நல்ல நிலையின பொருட்டாக ஏறிக் கொள்ளுவோம் ; அது நல்ல தண்டுகளுடையது, மாசுற்றது, தொனையில்லாதது.

(10 மண்ட.—36 ஸு.—3 ரிக்.)

எல்லாத் தீமையினின்றும் நமமை அத்தி காத்திடுக. அவள் மித்திரனுக்கும் செல்வ மிகுந்த வருணனுக்கும் தாய். அவளாலே அழிவற்ற வாடுகளையச் சேர்ந்திடுவோம்.

(9 மண்ட.—74 ஸு.—3 ரிக்.)

அத்தியின் நேர்மை நெறியிலே செல்வோர் விசாலமான ஒளிப் பாதையிலே செல்லுகின்றான்.

(2 மண்ட.—27 ஸு.—7 ரிக்.)

ராஜமாதாவாகிய அத்தியும், அர்யமானும்¹ நம்மை நல்ல வழிகளிலே செலுத்திப் பகைமைகளை யெல்லாம்

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

கடக்கும்படி செய்க. நாம் நல்ல வீரராகிப் பகைமை தீர்ந்து மித்ரவருணரின் மங்களத்தில் வாழ்வோமாக.

(8 மண்ட.—67 ஸு.—14 ரிக்.)

கட்டுண்ட திருடனை அவிழ்த்து விடுவதுபோல, எம்மை ஓநாய்களின்² வாயிலிருந்து அதிதியும் அவள மக்களும விடுதலை செய்க.

(8 மண்ட.—18 ஸு.—6 ரிக்.)

இரண்டறவ ளாகிய அதிதி பகலிலும் இரவிலும் எமது செல்வத்தைக் காத்திடுக. எப்போதும் வளர்ப்பவளாகி எமமை அவள தீமையினின்று காத்திடுக.

(8 மண்ட.—18 ஸு.—7 ரிக்.)

மதியிலே நிற்பவளாகிய அதிதி நமக்குப் பகலொளி மிலே துணை புரிய வந்திடுக. அவள் நமக்கு மங்கள மயமாகிய பேரினபத்தைத் தருக. அவள் நமது பகைவரை (ராக்ஷஸரை) பெல்லாம் ஒழித்திடுக.

(1 மண்ட.—185 ஸு.—3 ரிக்.)

நிகரற்றதும் தீங்கற்றது மாகிய அதிதியின் வரத்தை வேண்டுகிறேன்.

(7 மண்ட.—40 ஸு.—2 ரிக்.)

தேவியாகிய அதிதி நமக்குப் பெருஞ் செல்வம் தருக.

1. அர்யமான் வலிமைத் தெய்வம்; மித்ரன் அன்புத் தெய்வம்; வருணன் விரிவுத் தெய்வம்.

2. ராக்ஷஸரின்.

இந்திரனும் மருத்துக்களும்

(10 மண்ட.—100 ஸூ.—1 ரிக்.)

அனைத்தையும் சமைப்பவளாகிய அத்தியை வேண்டுகிறேன்.

சில திருஷ்டார்த்தங்கள் காட்டினேன். பிற்காலத்துக் கதைகளிலே அத்தியின் உண்மை பொருள் மறைந்து விட்டது. ‘அநந்த சக்தியை’ ஒரு ரிஷி பத்தினி யாக்கி விட்டார்கள். அத்தி யென்பது எல்லையில்லாத பரமாத்ம சக்தி. ‘அஹங்காரம்’ பிரிவு படுத்துகிறது. நான் என்ற பிரிவுணர்ச்சி நீங்கும்போது மனிதன் எல்லை யற்ற நிலை யுடன் பொருந்துகிறான். அதுவே ‘அத்தியோகம்’ அல்லது சக்தியோகம் என்று சொல்லப்படும். அத்தியின் மக்கள் ஆதித்யர். இது தேவருக்கெல்லாம் பொதுப் பெயர். ஸூர்யனுக்குச் சிறப்புப் பெயராக வழங்குகிறது. அத்தியைச் சரணமடைந்தோரும் ஆதித்யரேயாவர்.

வாக்கு

வேதத்தில் வாக்கை ஒரு தெய்வமாகச் சொல்லி யிருக்கிறது. திருஷ்டார்த்தமாகப் பின்வரும் மந்திரங்களை¹ நாம் ஏற்கலாவே² படித்திருக்கிறோம் :—

“நம்மைப் பரிசுத்தம் செய்வாள் ஸரஸ்வதி ; வளங்களிலே மிகுந்தாள், அறிவுச் செல்வ முடையவள், (நமது) வேள்வியைத் தாங்குக.

1. ரிக்வேதம்: மண்டலம் 1. ஸூக்தம் 3. ரிக் 10-12.

2. 29-வது பக்கம் பார்க்க.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

“உண்மை யொளிகளைத் தூண்டுவாள், நல்ல மதிகளை விளங்கச் செய்வாள், ஸரஸ்வதி வெள்வியைக் காக்கின்றாள்.

“பெரு வெள்ளமாகிய ஸரஸ்வதி, ஞானவொளியால் விளக்குவாள், எல்லா அறிவுகளிலும் கதிர் செய்கின்றாள்.”

‘வாக்’ கென்பது, மூலத்திலே, படைத்தல் என்று பொருள்படும். ஸரஸ்வதியை இந்திரனுடைய மறைவுயிர் என்று சொல்வதுண்டு. ஸ்ருஷ்டியே வாகு; ஸ்ருஷ்டியே சக்தியானபடியாலேதான் பராணக்காரர் ஸரஸ்வதியைப் பிரம்மாவின் சக்தியென்றார். பைபிள் புஸ்தகத்திலே, ‘ஆரம்பத்தில் வாக்கு இருந்தது; அந்த வாக்கு ஈசனே இருந்தது; அந்த வாக்கே ஈசன்’ என்று சொல்லப்படுகிறது. சக்தி பரம புருஷனோடுருப்பதையும், அவ விரண்டும் ஒன்றென்பதையும் அந்த வாக்கியம் காட்டுகிறது.

ஸரஸ்வதி பூஜை—உண்மை வழி

சொல்லை ஸாதாரணமாக நினைத்துவிட லாகாது. உண்மைச்சொல் க்ஷேம மந்திர மாகும். பொய்ச்சொல் அழித்துவிடும். “வெள்ளைக் கலையுடுத்து வெள்ளைப் பணிபூண்டு வெள்ளைக் கமலத்தில் வீற்றிருப்பாள்.”

இவளை அறிஞன் தனக்குள்ளே ஞான வெள்ளமாகக் காண்கிறான். அவனுடைய அறிவு கதிர் விடுகின்றது. இவளுடைய பூஜைக்கு முக்கிய வழிகள் எவை? தான் எப்போதும் எவ்விடத்திலும் உண்மை சொல்லுதல்

இந்திரனும் மருத்துக்களும்

பிறர் உண்மை சொல்வதை எப்போதும் எவ்விடத்திலும் விருப்பத்தோடு கேட்டல் என்ற இவ்விரண்டுமேயாம். தான் உண்மை சொல்வது மிகவும் சிரமமாய் விட்டது. பிறர் உண்மை சொல்வதைக் கேட்கும்போது நாராச வாணமாய்விட்டது. ஸாதாரண நிலையில், மனித வாழ்க்கை அத்தனை கோணலாகி விட்டது; மனித அறிவு அவ்வளவு குழப்பமடைந்து நிற்கின்றது.

தேவ வாக்கு அவதாரம் : ஸரஸ்வதி

வேத மார்க்கமாகிய வேள்வியின் ரஹஸ்யப் பொருளை உணர்ந்து நடந்தால், உண்மை சொல்வதிலும் துன்பமிராது; கேட்பதிலும் துன்பமிராது. உலக வாழ்க்கையே தேவருக்குச் செய்யப்படும் வேள்வியல்லவா? அத்தனை ஸரஸ்வதியே தரிக்கவேண்டுமென்று மதுச்சந்த ரிஷி வேண்டுவதை மேலே கண்டோம். உண்மைச் சொல்லே ஸரஸ்வதி வசம் நமது வேள்வியை ஒப்புக்கொடுப்பதற்கு முக்கிய வழி யென்றோம். இதனுடன், நிந்தை, பழி, சாபம், பயம், அசுசி—இவற்றினால் வாக்கை மாசுபடுத்தா திருக்கவேண்டும். அமங்கள வார்த்தைகளும் அவச் சொற்களும், பய வசனங்களும் தீமை தரும். பரிபூர்ணமான தீரமும், வலிமையும், உண்மையும், திருத்தமும், தெளிவும் பொருந்திய வாக்கே தேவ வாக்கென்று சொல்லப்படும். மனித ஜாதிக் கு தேவ வாக்குப் பிறந்திருக்க.

ஸரஸ்வதியும் இலக்கியமும்

உலக நடையிலே, உண்மை முதலிய குணங்கள் ஸரஸ்வதி தேவியின் கருணைக்கு நம்மைப் பாத்திரமாக்கி,

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

நம்மிடத்திலே தேவ வாக்கைத் தோற்றுவித்து, நமது வேள்வியைக் காக்கும் என்பது கண்டோம. இலக்கியக் காரருக்கோ வென்றால், இத்தெய்வமே குலதெய்வம். அவர் இதனைச் சுடர் செய்யும உண்மையுடனே போற்ற வேண்டும். எதுகை மோனைகளுக்காகச் சொல்ல வந்த பொருளை மாற்றிச் சொல்லும் பண்டிதன் ஸரஸ்வதி கடாஷத்தை இழந்து விடுவான். யமகம் திரிபு முதலிய சித்திரக்கட்டுக்களை விரும்பிச் சொல்லுக்குத் தக்கபடி பொருளைத் திரித்துக் கொண்டு போகும் கயிறுபின்னிப் புலவன் வாணியின் திருமேனியை நோரும்படி செய்கிறான். அவசியமில்லாத அடைமொழிகள் கோபபோன் அந்த தெய்வத்தின் மீது புழுதியைச் சொரிகின்றான். உலகத்தாருக்குப் பொருள விளங்காதபடி இலக்கியஞ் செய்வோன் அந்த சகதியைக் கரித்துணியாலே மூடுகின்றான் ; 'வெள்ளைக்கலை' யுடுத்துவதில்லை. மனமறிந்த உண்மைக்கு மாறு சொல்லும் சாஸ்திரக்காரனும் பாட்டுக் காரனும் ஸரஸ்வதிக்கு நிகரில்லாத பாதகம் செய்கின்றனர். இலக்கியத்துக்குத் தெளிவும் உண்மையுமே உயிரெனலாம். இவ்வுயிருடைய வாக்கே அருள் வாக்கென்று சொல்லப்படும்.

மருத்து (புயற்காற்று)

முகவுரை

இது கண்ட ரிஷி காட்டிய மந்திரம். மருத்துக்க களென்றால் புயற் காற்றடிக்கும் தேவர். இவர்கள் ருத் திரன் மக்கள். ருத்ரன் அருசுத் தக்கவன். அவனுக்கு மூவுலகமும் நடுங்கும். பரமாத்மாவின் ஸம்ஹார வடிவத் துக்கு, வேதம் ருத்ரன் என்ற பெயர் சொல்லுகிறது. இவன் தன்னைச் சரணமடைந்தோருக்கு எங்கும் எப்போதும் நல்ல துணையாவது போல், இவன் மக்களும் இந்திரனுடைய மறத் தோழருமாகிய மருத்துக்கள் இருளை ஒழிப்பதிலே கொடியோராயினும் வேள்வி செய் வோருக்கு நன்மை யெல்லாந்தருவா. வானத்திலே தோன்றும் புயற்காற்றுகளையும், உள்ளத்திலே காணப் படும் உக்ர வேகங்களையும் ஆட்டிவைப்போர் மருத்துக் கள். இவர்களைச் சரணமடைந்தால், காவலும், இன்பங் களும், உண்மையறிவும் தோன்றும். இந்த வானவரு டைய துணை வேண்டிக் கண்ட ரிஷி பின்வரும் மந்திரத் தை ஒதுகிறார்.

மருத்தைக் கண்வரிஷி பாடியது¹

1. இப்படி உங்களுடைய திறமையை மேலிருந்து தீபோல் வீசுவது யாருடைய வேள்வியால்? யாரு

1. ரிக்வேதம்: மண்டலம் 1, ஸூ. 39, அஷ்டகம் 1, வர்க்கம் 18-19.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

டைய சூழ்ச்சியால்? யாரிடம் போகிறீர், உலகினை அசைப்
பீர், யாரிடம் ?

2. உம் ஆயுதங்கள் தாக்குவதில் உறுதியும் எதிர்ப்
பதில் வலிமையும் பெறுக. தொழில் செய்யும்
வீரம் உமக்கே யாகுக. மாயங்கள் செய்யும் மானிட
னுக்கில்லை.

3. உறுதி கொண்டதை விசிறி யெறிகிறீர். கன
முடைய பொருளைச் சூழல்விக்கிறீர். மண்ணில் மரங்களை
யும் குன்றுத் தொளைகளையும் ஊடுருவிச் செல்லுகிறீர்.

4. பகைவரைக் கடித்துண்பீர் ! உமக்கு வானத்
தில் பகையில்லை, மண்ணிலு மில்லை. விரிவுடைய ஆற்
றல் நுமக்கேயாம். ருத்ரரே ! அதனை யாரும் மீறலாமா?

5. மலைகளை நடுங்கச் செய்கிறார்கள், மரங்களைப்
பிளந்து தள்ளுகிறார்கள். வாரீர், மருத்துக்களே, பித்
தரைப்போல் ; தேவரே, உமது முழுக் குலத்துடன்
வருக.

6. புள்ளி மான்களைத் தேர்களில் பூட்டினீர். சிவப்பு
மான் தலைவனாக இழுக்கிறது, உமது வரவை மண்மக்
களும் உற்றுக் கேட்டார், மனிதர் நடுங்கினர்.

7. ருத்ரன் மக்களே, விரிவின் பொருட்டு, உமது
துணையை விரைவில் வேண்டுகிறோம். பழமைபொலே
எமக்குத் துணை கொண்டு வருக ; அஞ்சி நிற்கும் கண்
வனை நாடி இங்கு வருக.

8. உம்மாலேனும் மனிதராலேனும் தூண்டப்
பெற்றதாகி எம்மை அடிக்க வரும் பிசாசு யாதாயினும்,

மருத்து

அதற்கு ஆற்றலும் வருமையும் உம்முடைய உதவிகளும் இல்லாதபடி செய்க.

9. வேள்வி காப்பீர், கண்வளை முழுதும் காத்து விட்டீர் ; உமது முழு வரங்களுடன் எம்மிடத்து வருக, மழையிடத்து மின்னல்கள் கூடுவதுபோலே.

10. நன்றாகப் பீளப்பீர், முழு வன்மையும் கொண்டு வருகிறீர், உலகத்தை ஆட்டுவீர், மருத்துக்களே ! ரிஷிகளின் கொடிய பகையின்மீதே அம்புபோலொரு பகையினை வீசுக.

விளக்கம்

உள்ளம் பழங்காடு போலாகி விட்டது. இருள் சேர்ந்து போயிற்று. நல்ல காற்றுப் புக வழியில்லை. புதரும் கிளையும் மிகுதியாகி, இருளும் சேலும் நாற்றமுமாகி, நடக்கத் திரிய வழியில்லாம லிருக்கிறது. அப்போது தேவனாகிய இந்திரனிடம் முறையிடுகிறோம். அவனுடைய தோழராகிய வேகசக்திகளை நாடுகிறோம். அந்த யோக சக்திகள் புயற்காற்றைப்போலே வந்து, உள்ளத்திலே சுத்தநிலையும், அமர வாழ்க்கையும் தந்து காக்கின்றன. ஒம் ததாஸ்து.

புயற்காற்றுத் தேவராகிய மருத்துக்களை

கோதமர் பாடியது¹

1. வாரீர், மருத்துக்களே !

1. ரிக்வேதம் : மண்டலம் 1, ஸூக்தம் 88, அஷ்ட-1, அத்-6, வர்க்கம்-14.

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

மின்னல்களும், நல்ல பாட்டுக்களும், வேல்களும்
நிரம்பியனவாய், (காற்றுக்) குதிரைகளைச் சிறகுபோல்
உடையனவாகிய தேர்களின் மீதேறி வருக. நல்ல
மாயைகளை யுடையீர் !

மிக்க வளமுடைய இர்ப்பத்தைக்கொண்டு, எம்
மிடத்தே பறவைகள்போல் வருக.

2. தேர்களை விரைந்திழுக்கும் சிவப்புக்குதிரை
களும் மாநிறமுடைய குதிரைகளுங் கொண்டு, அவர்கள்
ஒளியுடன் வருகிறார்கள். (அவர்களில்) ஒருவன் அரிவாள்
கொண்டிருக்கிறான். அவன் பொன்னொளி வீசுகிறான்.
தேருகளையினால் அவர்கள் பூமியை அடித்தனர்.

3. (வானவரே, நீங்கள்) உடம்பிலே, செல்வத்தின்
பொருட்டு, வாள் பூண்டிருக்கிறீர்கள். நாட்டை
மேலோங்குமபடி அசைப்பதுபோலே, எமதறிவையும
ஓங்குமபடி செய்க !

மானுடரே, உங்கள் பொருட்டாக இந்த மருத்துக்
கள் நன்கு பிறந்து மிகவும் ஊக்க முடையவராய், மலையை
அசைக்கிறார்கள்.

4. பருந்துகளே !

எமது நாட்கள் உமமை ஒரு முறை சுற்றி வந்து,
பிறகு எமதறிவினிடத்தேயும், எமது தெய்விகமான
செய்கையினிடத்தேயும் மீண்டெய்தி விட்டன.

நல்ல பாட்டுக்களாலே வேள்வி செய்யும் கோதம

மருத்து

ரிஷியின் கூட்டத்தார் தண்ணீர் குடிப்பதற்காகக் கிணற்றின் மேன்மூடியைத் திறந்துவிட்டனர்.

5. மருத்துக்களே, உமக்காக, கோதமன் பாடிய இப்பாட்டுக்கு நிகர் வேறொன்று கண்டதில்லை. பொன்னுருளைத் தேர்களில் இரும்புப் பற்களுடைய காட்டுப் பன்றிகளைப் போலே வரும் உம்மைக் கண்டு (கோதமன் இப்பாட்டைச் செய்தான்).

6. தொண்டன் வாக்காதலால், உமக்கிணங்கிய இந்தப் பாட்டு உமமை நோக்கி ஒலித்தெழுகின்றது. எம்மிடமிருந்து, சிரமமின்றி, இயற்கையின்படி இந்த வாககுண்டாயிற்று.

விளக்கம்

இந்த மந்திரம் பாடினவர் கோதம ரிஷி.

1. பழைய உலகத்தை மாற்றிப் புதிய உலகம் செய்வதும், பழைய காட்டை அழித்துப் புதிய காடு தோற்றுவிப்பதும், பழைய அறிவை நீக்கிப் புதிய அறிவு கொடுப்பதும், மருத்துக்களின் தொழில். அதனால் அவர்களுடைய தேர்களில் “ மின்னலும், நல்ல பாட்டும் வேலும் ” கொண்டு வருகிறார்கள். மின்னலாலும் வேலாலும் பழமையை அழித்து, நல்ல பாட்டினால் புதுமை பிறக்கும்படி செய்கிறார்கள். மருத்துக்கள் “ நல்ல மாயைகளை யுடையோர்”. தேவ மாயை யென்றும், அஸுர மாயை யென்றும், இரண்டு வகையுண்டு. நல்ல மாயைகளாவன தேவ மாயைகள்.

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

2. மருத்துக்களிலே ஒருவன் 'அரிவாள் கொண் டிருக்கிறான்.' இவனுடம்பு பொன்னொளி வீசுகிறது இவன் யார்? கணநாதன் போலும்.

3. மனிதர் பொருட்டாக மருத்துக்கள் 'மலையை அசைக்கிறார்கள்'. இந்த மலை அஞ்ஞானம், அஹங்காரம்.

4. நாட்கள் மருத்துக்களைச் சூழ்ந்து நமமிடம் திரும்பி வரும்போது, மருத்துக்களை அழைத்து வருகின்றன. அதாவது, நாம் பல நாளாக மருத்துக்களை வேண்டிச் செய்த தவம் பயனடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம். கோதம ரிஷியின் கூட்டத்தார் 'தண்ணீர் குடிப்பதற்காகக் கிணற்றின் மேல் மூடியைத் திறந்து விட்டனர்.' அந்தக் கிணறு யாதெனில் அதுவே அமர வாழ்க்கை. அதில் ஊறிவரும் நீர் அமிர்தம். அந்தக் கிணற்றின் மேல்மூடியாவது ஆணவம். ஆணவத்தை நீக்கி அமிர்த பானம் செய்கிறோமென்பது பொருள். பருந்துகளென்றது மருத்துக்களை.

5. காட்டுப் பன்றிகள் மத்த நிலையும் வலிமையுங் காட்டுவன. அவற்றின் 'இரும்புப் பற்கள்' பழைய காட்டைக் கிழித்துத் தள்ளும் பொருட்டேயாம். இங்ஙனம் மருத்துக்கள் வருவதை நேரே ஞான விழியால் கோதம ரிஷி கண்டு இப்பாட்டைப் பாடினாராதலால் இதில் அனுபூதி ரஸம் காணப்படுகிறது. ஆதலால் 'இந்தப் பாட்டுக்கு நிகர் வேறொன்று கண்டதில்லை' என்று ரிஷி சொல்லுகிறார்.

முடிவுரை

6. ஸ்வானுபூதியால் வெளிப்பட்ட பாட்டாகையால் யாதொரு சிரமமில்லாமல், ஊற்றிலிருந்து நீர் புறப்படுவதுபோல் இயற்கையிலே தோன்றுகிறது. கோதம ரிஷியின் வாக்கினால் உலகத்தாரின் அஞ்ஞானம் நாசமடைகிறது.

முடிவுரை

வேத ரிஷிகள் காலத்தில் பகாவில் கிடையாது, விக்ரஹாராதனை கிடையாது; ஸன்யாஸம் கிடையாது. அத்வைத த்வைத விசிஷ்டாத்வைதப் பிரிவுகள் கிடையா; பக்தி மாத்திரந் தானுண்டு.

கோவிலும் மடமும், பௌத்தமதப் பழக்கத்தால் வெளி நாடுகளிலிருந்து நமக்குக் கிடைத்த பேறுகளென்று சரித்திரக்காரர் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால், இப்போது ஹிந்துமதப் பயிற்சிகளுள்ளே கோவிலும் சிலையும் நெடுந்தாரம் ஆழ்ந்து போய்விட்டன. ஆதலால், இப்போது ஹிந்து மதத்திலிருந்து கோவிலைப் பிரிக்க முடியாது. கோவில்களுக்குள்ளே பரஸ்பரம் பொருமையும், சண்டையு மில்லாதபடி எல்லாக் கோவில்களும் ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீரங்காகவும், அக்ஷி குமாராகவும், ருத்ராகவும், இந்த்ராகவும், வாயுவாகவும், விஷ்ணுவாகவும், வருணாகவும் விளங்குகிற பரமாத்மாவின் கோவில்களென்றும், கோயில்களுக்குள்ளே கக்ஷி பேதங்கள் கிடையாவென்றும் பண்டித பாமரர்கள் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

ப்ரக்ருதி இயற்கைத் தோற்றம்; காணப்படுகிற உலகம் விஷ்ணுவுடைய சரீரம். இதற்குள்ளே வ்யா

வேத ரிஷிகளின் கவிதை

பித்து நிற்கும ஆத்மாவே விஷ்ணு. விஷ்ணுவைச் சிலையிலும் வணங்கலாம், மலையிலும் வணங்கலாம், தூணிலும் துரும்பிலும் வணங்கலாம். சிலைகளிலே வணங்குதல் ஒரு வகை யோகம். வேதரிஷிகள் இந்த விஷ்ணுவை, இந்த்ரனை, ஸூர்யனை, ருத்ரனை நேராகக் கண்டு வணங்கினார்கள். உலகமே இவனுடைய உடம்பாதலால் அவர்கள் உலகத்தை வணங்கினர். அறிவுக்குள்ளே வானமும் ஸூராயனு மிருப்பது போலே வெளியுலகத்திலும் இருக்கின்றன. உளனும் புறமும் ஒன்று.

மற்றொரு முறை விளங்கச் சொல்லுகிறேன். புயற் காற்றடித்தது. வேத ரிஷிகள் அதன் முன்னே போய் நின்றார்கள். ஆயிர மின்னல்கள் வாள் போலே வீசின. உலகம் குலுங்கிற்று. அண்டங்கள் இடிவது போலே சத்தம் கேட்டது. மேற்படி ரிஷிகள் பயப்படவில்லை. மந்திரங்களைப் பாடினார்கள். ருத்ரனுடைய உடம்பு தானே உலகம்? வாயுவே ருத்ரன். வாயுவினுடைய உடற்செய்கை தானே புயற்காற்று? இந்திரன் மின்னலையும் இடியையும் காட்டுகிறான். மேகங்கள் சிதறுகின்றன. பூமிக்குத் தண்ணீர் கிடைக்கிறது. இதில் பயத்துக் கிடமெங்கே? ரிஷி புயற்காற்றைத் துதிக்கிறார். பிறகு, இரவு நீங்கி ஸூர்யோதயம் உண்டாகிறது; ஒளி தோன்றுகிறது. அதைப் பார்த்து நேரே கைகூப்பி ரிஷி மந்திரம் பாடுகிறார். பகலிகள் பாடுகின்றன. பூக்கள் மலர்கின்றன. நீரும் காற்றும் சிரிக்கின்றன. இஃதத் தனையும் இயற்கை தெய்வத்தின் காட்சி. இதை ரிஷி போற்றும்போது ப்ரத்யக்ஷ நாராயணனைப்போற்றுகிறார்.

முடிவுரை

வீட்டிலே நெருப்பு வளர்த்து அதிலே தெய்வத் தைக் கண்டு தொழும் வழக்கம் அக்காலத்தில் மிகுதிப் பட்டது. பொதுவாக இயற்கை வணக்கம் வழக்கமில்லாமல் போன பிறகும் அக்நி பூஜையும், ஸூர்ய பூஜையும் இன்றுவரை நமக்குள்ளே மிஞ்சி நிற்கின்றன. ஸந்த்யா வந்தனாதிகளில் ஸூர்ய பூஜை நியதமாக நடந்து வருகிறது. ஸர்வ வைதிக கிரியைகளும் ஹோமம் வளர்த்துப் பூஜை பண்ணாமல் நடப்பதில்லை.

ப்ரக்ருதியை நேரே தொழும் வழக்கம் மிகுதிப் பட்டால் வேதம் ஒளி பெறும்.

சரணாகதியே வழி.

வேதரிஷிகள் வேறு வழி காட்டியதாக ஸம்ஹிதைகளிலே தெரியவில்லை.

குருவுக்கு மரியாதை செய்யவேண்டுமென்றும், பரமாத்மா ஒருவனுக்கே சரணாகதி தருமென்றும் என்னுடைய அபிப்பிராயம்.

மனத்தைக் கட்டி ஆளுவதற்கு மந்திரத்தை உச்சரிப்பதே வழி. மந்திரத்தின் ஒலியை தியானம் செய்வதில் பயன் கிடைக்குமென்று தோன்றவில்லை. அதன் பொருளை தியானிக்கவேண்டும். பின்வரும் பாட்டில் பரம்பொருளாகிய நாராயணனுக்கு சக்தி நாமம் வழங்கப்படுகிறது.

பாட்டு¹

நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாளும
நிறைந்த சுடர்மணிப் பூண்,

1. 'தனத தனத தனத தனத தனத தனத தாம்.'

என்று தாளம் போட்டுக்கொண்டு மேற்படி பாட்டை இஷ்டமான ராகத்தில் பாடலாம்.

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

பஞ்சுக்கு நேர்பல துன்பங்க ளாமிவள
 பார்வைக்கு நேர் பெருந் தீ,
 வஞ்சக மின்றிப் பகையின்றிச் சூதின்றி
 வையக மாந்தரெல்லாம்
 தஞ்சமென் றேயுரைப்பிர் ; அவள் பேர், சக்தி
 ஓம், சக்தி ஓம், சக்தி ஓம். (1)

நல்லதுந் தீயதுந் செய்திடும் சக்தி
 நலத்தை நமக்கிழைப்பாள் ;
 அல்லது நீங்குமென்றே யுலகேழும
 அறைந்திடு வாய்முரசே !
 சொல்லத் தகுந்த பொருளன்று காணிங்கு
 சொல்லு மவர் தமையே
 அல்லல் கெடுத் தமராக்கிணை யாக்கிடும்
 ஓம், சக்தி ஓம், சக்தி ஓம். (2)

நம்புவ தேவழி யென்ற மறைதன்னை
 நாமின று நம்பிவிட்டோம் ;
 குமபிட்டெந் நேரமும் சக்தியென்ற லுனைக்
 கும்பிடுவேன் மனமே.
 அம்புக்கும் தீக்கும் விடததுக்கும் நோவுக்கும்
 அச்சமில்லாத படி
 உம்பர்க்கு மிம்பர்க்கும வாழ்வு தருமபதம்
 ஓம், சக்தி ஓம், சக்தி ஓம். (3)

பொன்னைப் பொழிந்திடு, மின்னை வளர்த்திடு,
 போற்றி யுனக்கிசைந்தோம் ;
 அன்னை பராசக்தி யென்றுரைத் தோம் ; தனை
 யத்தனையுங் கலைத்தோம் ;

முடிவுரை

சொன்னபடிக்கு நடந்திடுவாய்,
மனமே தொழில் வேறில்லை காண் ;
இன்னும் தேயுரைப் போம், சக்தி ஓம், சக்தி
ஓம், சக்தி ஓம், சக்தி ஓம். (4)

வெள்ளை மலர்மிசை வேதக் கருட்பொரு
ளாகி விளங்கிடு வாய்,
தெள்ளு கலைத் தமிழ் வாணி, யுனக் கொரு
விண்ணப்பஞ் செய்திடுவேன் ;
எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி
யிரா தென்ற னாவினிலே
வெள்ள மெனப் பொழிவாய், சக்தி வேல், சக்தி
வேல், சக்தி வேல், சக்தி வேல் ! (5)

அக்நிஸ்தோமம்

(ருக்வேதம் 5-2)

அத்ரி மஹர்ஷி செய்தது.

(முன்னுரை :— மனிதனுக்குள்ளே பரமாத்மாவின் சக்தி திகழுகின்றது. ஸாமான்ய நிலையில் அது மனிதனுடைய அறிவிலே தோன்றாமல் கீழ் நிலத்தில் மறைந்து கிடக்கின்றது. இயற்கை என்ற தாய் அதனை வயிற்றுக்குள் வைத்து மூடிக்கொண்டிருக்கிறாள். பகுதி, பிரிவு, சிறுமை யுணர்ச்சி—இவையிருக்கு மளவும் இந்த சக்தி ஒளி தராமல் மறைந்திருக்கும். “பெருமைக் காட்சி” என்று சொல்லப்படும் பேரறிவு கிடைக்குமானால் அங்கே இந்த சக்தி வெளிப்படப் பிறந்துவிடும். இந்த சக்தியை வேதம் அக்நி-தேவன் என்று கூறும். இனி, அருஞ் சொத்தின் கட்டுக்களே ராக்ஷஸ் மாயைகள் என்று சொல்லப்படும். நமது அறிவுக் கதிர்களை ராக்ஷஸ் கவர்ந்து கொண்டனர். அக்நி-சக்தி தோன்றி ராக்ஷதரை அழித்து அவரை மீட்டிக் கொடுத்து நமது யாகத்தை நிறைவேற்றி நமக்கு மஹாசாந்தி தருகின்றது. இவையெல்லாம் பின்வரும் மந்திரங்களிலே தெளிவாகச் சொல்லப்படுகின்றன.)

1. யுவதியாகிய தாய் மகனைத் தந்தையிடம் கொடாமல் தன்னுள்ளே மறைவாக அழுத்தி வைத்திருக்கிறாள். எனினும் இம்மகன் வலிமை குறையவில்லை. ஏறுகின்ற வேள்வித் தொழிலிலே அவன் பதிவுற்றிருப்பதை ஜனங்கள் தம்முன்னே காண்கிறார்கள்.

அக்நிஸ்தோமம்

(தாய்-இயற்கை. மகன்-அக்நி-சக்தி. தந்தை-தாய் அறிவு.)

2. இளம் பெண்ணே ! நீ பகுதிகளில், இவனைச் சும்னுகொண்டு நினது பெருமைக் காட்சியிலே பிறப்பிக்கின்றாய். இம் மகன் யார் ? பல்லாண்டுகளாகக் குழந்தைகருவிலே வளர்ந்தான். அவனைத் தாய் பெறும் போது நான் கண்டேன்.

3. தொலையிலே, கொல்லை நிலத்தில், பொன்னொளி வீசும் பற்களை யுடையவன். மாசற்ற வண்ணமுடையவன். அவன் படைகள் சமைப்பதைக் கண்டேன். எனது பகுதிகளில் உள்ள அமுதத்தை அவனுக்குக் கொடுத்து விட்டேன். இனி என்னை இந்த ராக்ஷஸ், வேதமில்லாதவர், தெய்வ-அறிவில்லாதவர் என்ன செய்ய முடியும் ?

(கொல்லை நிலம்—உணர்வு நிலத்தின் பின்னேயுள்ளது. அண்டத்திலும், பிண்டத்திலும் மூன்று நிலங்கள் உள்ளன. இவைகளை ஏழாக வகுத்து “ஸப்த லோகங்கள்” என்பதுமுண்டு.)

4. கொல்லை நிலத்தில் இடைவிடாது பலவகைப்பட்ட கதிர்களுடன் செல்வதோர் பசும்நதை போன்றதைக் கண்டேன். அவற்றை இனி யாரும் பிடித்து வைக்க மாட்டார்கள். அவன் பிறந்து விட்டானன்றோ ? அவற்றுள் வயதாகி யிருந்தனவெல்லாம் மீண்டும் இளமை பெற்றுவிட்டன.

(கதிர்கள்-எமது அறிவுக் கிரணங்கள்-இவற்றை ராக்ஷஸ் பிடித்து வைத்திருந்தார்கள். அக்நி-சக்தி பிறந்தவுடன் இவை மீட்டும் நம்மிடத்தே வருகின்றன.)

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

5. இக்கதிர்களினின்றும் என்னை வலிமையாகப் பிரித்து வைத்தோர் யாவர்? அப்போது நமது காவலன், நமது போராளி பிறக்கவில்லை. அவற்றை என்னிடமிருந்து கவர்ந்தோர் மீட்டும் என்பால் விட்டு விடக்கடவர். நான் இழந்துவிட்ட ஒளிகளையெல்லாம் அவன் திரும்பவும் அறிவினாலே கொணர்ந்து தருகின்றான்.

6. உயிர்களிலே இருப்போரின் அரசன் உயிர்களுக்கு இருப்பிடமாவோன்—அவனை இன்பமற்ற நமது பகைவர் மனிதருக்குள்ளே ஆழ அமிழ்த்தி வைத்திருக்கிறார்கள். அதரியின் வேதங்கள் அவனை வெளிப்படுத்துக. அவனை அடைத்து வைத்தோர் தாம் அடைபடுக.

(அத்ரி-ரிஷியின் பெயர். இச்சொல்லுக்கு ‘அனைத்தையும் தின்று சுவைப்போன்’ என்பது பொருள்.)

7. முன்பு சுனசேபன் என்பவனை ஆயிரம் யூபத் தூணிலே கட்டியிருந்தார்கள். நீ அவனை விடுதலை செய்வித்தாய். அவன் சாந்தி பெற்றான். எம்மிடமுள்ள அக்ரி-சக்தியே! எமது யாகத்தின் தலைவனே! அங்ஙனமே நீ இங்கு வீற்றிருந்து, எமமுள்ளே அறிவுபெற்று எமது கட்டுக்களையும் விடுவிப்பாய்.

8. எம்மீது சினந்து போய்விடலாகாது. தேவர்களின் நோன்பு காப்போன் உன்னைக் குறித்துச் சொன்னான். இந்திரன் உணர்ந்தவன். அவன் உன்னை விழிகளால் பின்பற்றினான். அவனிடம் அறிந்து கொண்டு, தீயே, உன்னை அடுத்தேன்.

(இந்திரன்-அறிவுத் தேவன்).

அக்ரிஸ்தோமம்

9. தீ விரிந்து பெருகிய ஒளியுடன் சுடர்கின்றான். தனது பெருமையால் அனைத்தையும் வெளியுறக் காட்டுகின்றான். தீய நடை கொண்ட ராக்ஷஸ மாயைகளை யெல்லாம் வெல்லுகின்றான். ராக்ஷஸனைக் கொல்வதற்காக இரண்டு கொம்பையும் தீட்டுகின்றான்.

10. வானத்திலே தீ செய்யும் முழக்கங்கள் ராக்ஷஸனை அழிப்பதற்குக் கூரிய படைகளாகுக. வெளியிலே இவனுடைய வெம்மை கொண்ட கதிர்கள் எதிர்ப்பதையெல்லாம் உடைத்துக்கொண்டு முன்னேறுகின்றன. ராக்ஷஸத் தடைகள் இவனைக் கட்டுவதில்லை.

11. உள்ளொளி பெற்றவனும், தீரனும், செய்கையிலே தெளிந்தவனுமாகிய நான்—தீயே, பல வடிவங்களில் பிறந்திருப்பவனே, நினக்கு இந்த ஸ்தோமப் பாட்டை ஒரு தேராகச் சமைத்துக் கொடுத்தேன். தீயே! தேவனே! நீ எமமிடத்து எதிர்மகிழ்ச்சி கொள்வாயானால் அதினின்று நாங்கள் வானொளி யேற்ற நீர்ப் பெருக்கைப்போல், அறிவொளி யேந்திய உயிர் வெள்ளத்தை வெல்லக் கடவோம்.

வலிய கழுத்தினை யுடையதோர் ஏறுபோன்றான்—அவன் எம்முள்ளே வளர்ந்து பகைவற்ற அறிவை எமக்குக் கொண்டு தருகின்றான். சாதலில்லாத தேவர் தீயினிடம் இவ்வாறு சொல்லினர்:—“தீயே! வேள்வி நிலமாகிவிட்ட மனிதனுக்குச் சாந்தி தருக. அவியை ஏந்தி நிற்கும் மனிதனுக்குச் சாந்தி தருக.”

ஓம்
தத்ஸத்

ஈஸாவாஸ்யோபநிஷத்

1. ईशावास्यं इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥

இயங்குட் உலகில் இயங்குகின்ற இஃதெல்லாம்
ஈசனால் நிரம்பப்படுவது. ஆதலால் (உள்ளத்) துறவுடன்
(இன்பங்கள்) துய்த்திடுக. பிறன் பொருளை விரும்பா
தொழிக.

2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

இங்கு கடமைகள் செய்துகொண்டு நூருண்டு வாழ்
தல் வேண்டுக. நீ இதனைக் கொள்க. இஃதெல்லாம்
வேறு வழியில்லை. கடமைப் பயன் மாசுபடுத்துவ
தில்லை.

3. असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः ।
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

ஆத்ம நாசம் செய்து கொள்ளும் ஜனங்கள் (இவ்
வுலகத்திலிருந்து) நீங்கிக் குருட்டிருள் சூழ்ந்தனவாகிய
அசுர லோகங்களை யடைகின்றனர்.

[“ஆத்ம நாச” மாவது நித்ய முக்தனாகிய ஆத்மாவுக்குத் தீய சிந்தனைகள், தீயச் செயல்கள் என்பவற்றால் தனைகளேறபடுத்திக் கொள்ளும் மடமைச் செய்கை.]

४. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्रवन्पूर्वमर्षत् ।
तद्भावतोऽन्यानृत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरि दधति ॥

(ஆத்மாவின் நிலை கூறுவது)

ஒன்று : அசைதலின்றி மனத்தினும் விரைந்து செல்வது ; இதனை இந்திரியங்கள் எட்டியதில்லை, இது முன்னே சென்றுவிடும். மற்றவை ஓடும்போது தான் நின்றபடியே அவற்றை எட்டிவிடும். இதனிடத்தேதவாயு செயல்களைச் சமைக்கிறார்.

५. तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

அது இயங்குவது. அது இயங்குவதில்லை. அது தொலையிலுள்ளது. அப்படியே ஸரீபத்திலுமிருப்பது அது இவ்வனைத்திற்கும் உள்ளேயிருப்பது. இவ்வனைத்திற்கும் அஃது புறம்பானது.

(‘இவ்வனைத்திற்கும்’ எனில் ‘இவ்வுலகப் பொருள்களெல்லாவற்றிற்கும்’ என்பது பொருள்.)

६. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

எவன் எல்லா உயிர்களையும் தன்னுள்ளே காண்கின்றானோ, எல்லா வுயிர்களிடத்தும் தன்னைக் காண்கின்றானோ, அவன் பிறகு கூசுவதில்லை.

७. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

அறிந்தவனுக்கு எவ்வயிர்களும் தானேயாகிவிடும். (அனைத்திலும்) ஒருமை காணும் அவனுக்கு மயக்கமேது? கவலை யேது?

८. स पर्यगात् शुक्रमकायमव्रणं

अस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः

याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।

எங்கும் நிறைந்தது, ஒளியுடையது, புண்ணற்றது, நரம்பில்லாதது தூய்மையுடையது, பாவமற்றது, கவி, அறிவு சான்றது, இத்தன்மையுடைய ஆத்மா எப்போதும் இருக்கும்படியாகப் பொருள்களை இயற்கையினின்றும் அமைத்தது.

९. अग्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यां उपासते ।

ततो भूय इष ते तमो य उ विद्यायाः रताः ॥

அவித்தையை வழிபடுவோர் குருட்டிருளை அடைகின்றனர். வித்தையிலே (மாத் திரம்) பற்றுடையோர் அதனினும் மிகுந்த இருளை யடைகின்றனர்.

१०. अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुश्र मधीराणां ये नस्तद्व्याचक्षिरे ॥

வித்தையினாலாகும் பயன் வேறென்பர். அவித்தையினாலாகும் பயன் வேறென்பர். இங்ஙனம் நமக்கு அதனை யுரைத்த தீரர்களிடம் கேட்டிருக்கிறோம்.

११. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥

வித்தை, அவித்தை எனுமிரண்டையும் எவன் ஒருங்கே அறிந்தவனோ, அவன் அவித்தையால் மிருத்யுவைக் கடந்து, வித்தையால் அமிருதத்தை அருந்துகிறான்.

[வித்தை-பிரமத்தை ஒன்றாகக் காணுதல். அவித்தை-பிரமத்தை பலமாகக் காணுதல். அமிருதம்-சாவில்லாமை, தீரா இன்பம்.]

१२. अन्धं तमः प्राविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याः रताः ॥

அந்நிவை வழிபடுவோர் குருட்டிருநிலை புகுகின்றனர். ஆக்கத்தை வழிபடுவோர் அதனிலும் மிகுந்த இருளை யடைகின்றனர்.

१३. अन्यदेवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् ।

इतिशुश्रुम धीरणां ये नस्तद्व्याचक्षिरे ॥

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

ஆக்கத்தால் பெறுவது வேறென்பர், அழிவினால்
பெறுவது வேறென்பர். இங்ஙனம் நமக்கு இதனை
பாரைத்த தீரர்களிடம் கேட்டிருக்கிறோம்.

१४. संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभृत्यामृतमश्नुते ॥

ஆக்கம், அழிவு எனுமிரண்டையும் ஒருங்கே அறிந்த
வன் அழிவினால் மிருத்யுவைக் கடந்து ஆக்கத்தால்
அமிருதத்தை யடைகிறான்.

१५. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

ஸத்யத்தின் முகம் பொற் பாத்திரத்தால் மூடப்
பட்டிருக்கிறது, ஸத்ய தர்மத்தையுடைய எனது பார்
வைக்கு, ஹே, பூஷன் ! நீ அதனைத் திறந்து காட்டுக.

१६. पूषन् एकर्षे यम सूर्यप्राजापत्यव्यूह रश्मिन् समूह तेजः ।
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः
सोऽहमस्मि ॥

ஹே, பூஷன் ! ஏகரிஷியே ! யமா ! சூரியா ! பிரஜா
பதியின் மகனே ! சுதிர்களை விரிவுற வகுத்து ஒளியைத்
திரட்டிக் கொள்க. நினது வடிவத்திலெல்லாம் கல்
யாண மிகுந்ததாகிய வடிவத்தைக் காண்கிறேன். அதில்
நிற்கும் இப்புருஷன்—அவனே நான்.

१७. वायुरनिलमृतं अथेदंस्मान्तं शरीरम् ।
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥

வாயு இறப்பின்றிச் சலிப்பது. இவ்வுடல் சாமபராய் முடிவது. ஓம். உள்ளமே நினை, செய்ததை நினை. நினை உள்ளமே. செய்ததை நினை.

**१८. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥**

அக்னியே, எங்களை ஸம்பத்துக்கு நல்வழியாற் கொண்டு செல்லுக. எங்கள் குடிமமான பாவங்களை அழித்திடுக. நினக்கு மிகச் சிறந்த போற்றி மொழியிசைக்கிறோம்.

ஓம்

கேதோபநிஷத்

முதற் கண்டம்

१. ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥

எவனுடைய ஏவுதலால் மனம் தான் விரும்பிய பொருளிலே, போய் வீழ்கின்றது? ஆதியிலே பிராணன் எவனுடைய அமைப்பினால் செல்வதாயிற்று? மனிதர் பேசும் பேச்சை எவன் தூண்டுகிறான்? கண்ணையும் செவியையும் எந்தத் தேவன் தொழிலிற் பொருத்தி விடுகிறான்?

२. श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥

செவியின் செவி, மனத்தின் மனம், வாக்கின் வாக்கு, அவனே பிராணனுக்குப் பிராணன். கண்ணுக்குக் கண். அவனை யறிந்தோர் (தீரர்) பந்தங்களை விட்டு, இவ்வுலகினின்றும் (சாவற்ற) அமிர்தத் தன்மை பெறுகின்றனர்.

३. न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः ।
न विज्ञो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥

அதனிடத்தே விழி செல்வதில்லை, வாக்கேறுவதில்லை. தெரிகிலோம், அதை யெங்ஙனம் பிறருக்கு எடுத்துச் சொல்வதென்பதை யறிய மாட்டோம்.

४. अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि ।
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥

இஃது வேறு. அறியப்படு பொருளுக்கெல்லாம்
கீழே யுள்ளது. அறியப் படாததற்கு மேலே யுள்ளது.
இங்நானம் நமக்கு அதனையுரைத்த முன்னோர்களிடம்
கேட்டிருக்கிறோம்.

५. यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

எது வாக்கால் விளங்குவதில்லையோ, எதனால்
வாக்கு விளங்குகிறதோ, அதுவே பிரமமென்றறி. ஜனங்
கள் வழிபடு மிஃதன்று.

६. यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

எதனைக் கருத்தால் கருதலாகாதோ, எதனால் மனம்
கருதப்படுமென்பரோ, அதுவே பிரமமென்றறி. ஜனங்
கள் வழிபடு மிஃதன்று.

७. यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूषि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

எதனைக் கண்ணால் காண்பதில்லையோ, எதனால்
கண்கள் காண்கின்றனவோ, அதுவே பிரமமென்றறி.
ஜனங்கள் வழிபடு மிஃதன்று.

८. यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

வேத ரீஷிகளின் கவிதை

எதனைச் செவியால் கேட்பதில்லையோ, எதனால் செவிகள் கேட்கின்றனவோ, அதுவே பிரமமென்றறி. ஜனங்கள் வழிபடு மிஃதன்று.

௨. यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणियते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

எது உயிரால் உயிர்த்திருப்பதில்லையோ, எதனால் உயிர் உயிர்த்திருக்கின்றதோ, அதுவே பிரமம் எனறறி. ஜனங்கள் வழிபடு மிஃதன்று.

இரண்டாம் கண்டம்.

१. यदि मन्यसे सुवेदेति दध्रमेवाति नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् ॥

यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥

நன்றாக அறிவேனென்று கருதுவையாயின நீ இந்தப் பிரமத்தின் ரூபத்தைச் சிறிதுதான் அறிகின்றாய். இந்தப் பிரமத்திலே நீ யாது, தேவர்களிடம் யாதுளது, என நீ அறிந்ததை யெல்லாம் இன்னும் பரிசோதனை செய்தே பார்த்தல் வேண்டும்.

२. नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥

நன்றாக அறிவேனென்று நான் கருதவில்லை, அறிய வில்லை யென்றும் கருதவில்லை. நமக்குள் இதை எவன் தெரிபவனோ அவனறிகின்றான். தெரியாதவனும அறி கின்றான்.

3. यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥

எவன் (உணர்ந்ததாகக்) கொள்ளவில்லையோ, அவன் இதை யுணர்ந்தவன். எவன் கொள்கையுடையவனோ அவன் அறியவில்லை. அறிந்தவரால் அறியப்படாதது, அறியாதவரால் அறியப்பட்டது.

4. प्रतिबोध विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते ।

आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥

எவன் இதை ஒவ்வோருணர்விலும் உள்ளதாகக் கொண்டவனோ, அவன் அமிர்தத்தன்மை பெறுகின்றான். ஆத்மாவினால் வீர்யத்தை யடைகிறான். வித்யையினால் அமிர்தத்தை யடைகிறான்.

5. इह चेद्वेदीत् अथ सत्यमस्ति

न चेदिद्वावेदीन्महती विनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचिंत्य धीराः

प्रेत्यास्माह्लोकादमृता भवन्ति ॥

இவ்வுலகிலேயே இதனை அறிந்தானாயின் பிறகு உண்மையுண்டு. இவ்வுலகில் அறியாவிடில், பெருங்கேடு. ஒவ்வோருயிரிலும் இதனைச் சிந்திக்கும் தீரர் இவ்வுலகிலிருந்து நீங்கி அமிர்தராகின்றனர்.

